四庫全書薈要·乾隆御览本

经部

春秋穀梁注疏卷十 起文公元年盡八年

晉范甯集解　唐陸德明音義　楊士勛疏

文公疏魯世家文公名興僖公之子以襄王二十六年即位謚法慈惠愛民曰文

元年春王正月公即位

傳繼正即位正也注繼正謂繼正卒也隱去即位以見讓桓書即位示安忍莊閔僖不言即位皆繼弑音義去起呂反見賢徧反

二月癸亥日有食之

天王使叔服來會葬注諸侯喪天子使大夫會葬禮也傳例曰天子大夫稱字蓋未受采邑故不稱氏字者貴稱故可獨達也音義貴稱尺證反疏釋曰范云傳例者非正例推以知之定十四年傳曰天子之大夫不名隱七年凡伯來聘傳曰凡伯者何也天子之大夫也又九年南季來聘傳曰南氏姓也季字也是天子之大夫稱字據傳文可知故亦得云傳例也

傳葬曰會注言會明非一人之辭其志重天子之禮也疏釋曰五年毛伯來會葬會葬之禮於鄙上此叔服來會葬云其志重天子之禮也者舊解以為

叔服在葬前至先即魯國然後赴葬所毛伯以喪服發後始來先之竟上然後至魯國故傳釋有異辭也或當此釋書之所由故云重天子之禮也彼解會葬之處故云於鄙上二者互言之未必由先後至理亦通也

夏四月丁巳葬我君僖公

傳薨稱公舉上也葬我君接上下也僖公葬而後舉謚謚所以成德也於卒事乎加之矣疏釋曰重發傳者桓不以禮終傳則好卒二者既異故傳詳之

天王使毛伯來錫公命注毛采邑伯字也天子上大夫

也音義錫星歷反采音菜邑本又作地

傳禮有受命無來錫命錫命非正也疏釋曰重發傳者桓則薨後見錫此則即位見錫嫌其得正故傳發之

晉侯伐衛

叔孫得臣如京師

衛人伐晉

秋公孫敖會晉侯于戚注禮卿不得會公侯春秋尊魯内卿大夫可以會外諸侯音義戚倉寂反疏注釋曰内卿大夫可會外諸侯

者下二年傳文不於此發例者迫者至尊大夫不可以會但春秋内魯故無譏文以失禮深傳不可云得會至於二年垂歛之會則是凡常諸侯禮雖不違人情通許故發内大夫可以會外諸侯之例

冬十月丁未楚世子商臣弒其君髡注鄭嗣曰商臣繆王也髡文王之子成王也不言其父而言其君者君之於世子有父之親有君之尊言世子所以明其親也言其君所以明其尊也商臣於尊親盡矣音義髡苦門反

傳曰髡之卒所以謹商臣之弒也夷狄不言正不正

注徐乾曰中國君卒正者例日簒立不正者不日夷

狄君卒皆畧而不日所以殊夷夏也今書日謹識商臣之大逆爾不以明髡正與不正音義髡初患反夏戶雅反識如字又申志反　疏釋曰傳言此者以夷狄之弑有日與不日嫌同中國故分明別之

公孫敖如齊

二年春王二月甲子晉侯及秦師戰于彭衙注彭衙秦地音義衙音牙　秦師敗績

丁丑作僖公主

傳作為也為僖公主也注為僖公廟作主也主蓋神

之所馮依其狀正方穿中央達四方天子長尺二寸諸侯長一尺音義為僖公廟于僞反馮皮氷反長尺直亮反又如字下同立主喪主於虞注禮平旦而葬日中反而祭謂之曰虞其主用桑吉主於練注期而小祥其主用栗作僖公主譏其後也注僖公薨至此已十五月作主壞廟有時日於練焉壞廟壞廟之道易檐可也改塗可也注禮親過高祖則毀其廟以次而遷將納新神故示有所加音義壞音怪下同檐以占反疏釋曰僖二十年新作南門傳曰作為也有加其度也彼傳

意言作所以為識則此作亦識可知故下傳文作傳公主識其後也案莊公之喪已二十二月仍識其為吉禘今方練而作主猶是凶服而曰吉主者三年之喪至二十五月猶未合全吉故公子遂有納幣之譏莊公喪制未二十五月而禘祭故譏其為吉此言吉者比之虞主故為吉也此雖為練作之主終入廟以辨昭穆故傳以吉言之然作主在十三月壞廟在三年喪終而傳連言之者此主終入廟入廟即易檐以事相繼故連言之非謂作主壞廟同時也或以為練而作主之時則易檐改塗故此傳云於練壞廟於傳文雖順舊説不然故不從之直記異聞耳慶信引衛次仲云宗廟主皆用栗右主八寸左主八寸廣厚三寸若祭訖則內於西壁陷中去地一尺六寸右主謂父也左主謂母也何休徐邈並與范注同云天子尺二寸諸侯一尺狀正方穿中央達四方是與衛氏異也其藏之也白虎通亦云藏之西壁則納之西壁中

或如衛說去地高下則無丈以明之何休又云謂之虞者親喪已入壙皇皇無所見求而虞事之虞猶安也虞主用喪者桑猶喪也取其名與其麤觕所以副孝子之心練主用栗者謂既埋虞主於兩階之間易用栗木為主取其戰栗故用栗木為主又引士虞記曰桑主不文吉主皆刻而謚之蓋為禘時別昭穆也徐邈注穀梁盡與之同范亦當不異也

三月乙巳及晉處父盟注晉大夫陽處父疏注釋曰經不言陽注知之以下有晉殺其大夫陽處父故也

傳不言公處父伉也為公諱也注諱公與大夫盟去處父氏公親如晉使若與其君盟如經言邾儀父矣

不書地者公在晉也莊二十二年秋七月丙申及齊高傒盟于防不去高傒氏者公不親如齊不與其君盟於恥差降音義亢苦浪反為公于偽反去處父起呂反下同傒音兮差初賣反又初佳反何以知其與公盟以其日也何以不言公之如晉所恥也出不書反不致也疏釋曰傳決不言公者据隱公八年九月辛卯公及莒人盟于包來言公也彼傳云可言公及人不可言公及大夫故此沒公彼存公也莊二十二年及齊高傒盟于防傳曰不言公高傒亢也彼已有傳此又重發者高傒存氏今處父去族嫌異故重發之傳不於高傒發日以明公存者二者理同此又須辨公不言如晉意也故就此一發之後注云書日則公盟也

是亦意同之事也傳又云出不書反不致也者以致昔必有出出者不必致今出既不書反亦不致也

夏六月公孫敖會宋公陳侯鄭伯晉士縠盟于垂歛注垂歛鄭地音義縠戶木反本又作縠九年同歛如字左氏作垂隴

傳内大夫可以會外諸侯

自十有二月不雨至于秋七月注建午之月猶未為災

傳歷時而言不雨文不憂雨也注僖公憂民歷一時輒書不雨今文公歷四時乃書是不勤雨也疏釋曰傳發之者以僖公憂民之情急故備書之今文公繼父之業無志於民故畧書之以二者既異故傳分而别之

莊三十一年冬不雨不發傳者以一時不雨輕故也下十年十三年意亦與此同故省文不發之不憂雨者無志乎民也注無恤民志

八月丁卯大事于大廟躋僖公注大事祫也時三年之喪未終而吉祭於大廟則其譏自明音義大廟音泰注及傳大祖同躋子兮反升也祫戶夾反下及注皆同疏注釋曰舊解范云其譏自明者謂吉禘於莊公書吉此大事于大廟不書吉者以同未滿三年前已書吉則此亦同譏故云其譏自明此解取杜預之意也然杜云其譏已明故得以吉禘並之范云其譏自明焉知遠比吉禘蓋范意以喪制未終不待譏責其悪足顯故云自明也禘祫之禮俱在廟序昭穆所以為制異者公羊傳稱五年再殷祭何休云謂三年祫五年禘禘所以異於祫者禘則

功臣皆祭也祫則合食於大祖而已是何休意祫則三年禘則五年也范於閔二年注同杜預以禘為三年之祭必不得與何休同也公羊云五年再殷祭禘既三年蓋祫則五年也若然祫在五年而云三年之喪未終者據時三年未終而為祫祭故以三年言之不謂祫祭亦在三年也或以為禘祫同三年但禘在夏祫在秋直時異耳於范注不妨但與公羊五年再殷祭違也何休又云天子特禘特祫諸侯禘則不礿祫則不嘗大夫有賜於君然後祫其高祖然諸侯禘則不礿或以何說云大夫有祫恐其不然公羊亦以此大事于大廟為祫祭杜解左氏以大事為禘與穀梁異

傳大事者何大是事也著祫嘗注祫合也嘗秋祭祫祭者毁廟之主陳于大祖未毁廟之主皆升合祭于

大祖注祫祭者皆合祭諸廟已毀未毀者之主於大祖廟中以昭穆為次序父為昭子為穆昭南鄉穆北鄉孫從王父坐也祭畢則復還其廟音義昭音韶下及傳同鄉音向下同躋升也先親而後祖也逆祀也注舊說僖公閔公庶兄故文公升僖公之主於閔公之上耳僖公雖長已為臣矣閔公雖小已為君矣臣不可以先君猶子不可以先父故以昭穆父祖為喻甯曰即之於傳則無以知其然若引左氏以釋此傳則義雖有似而

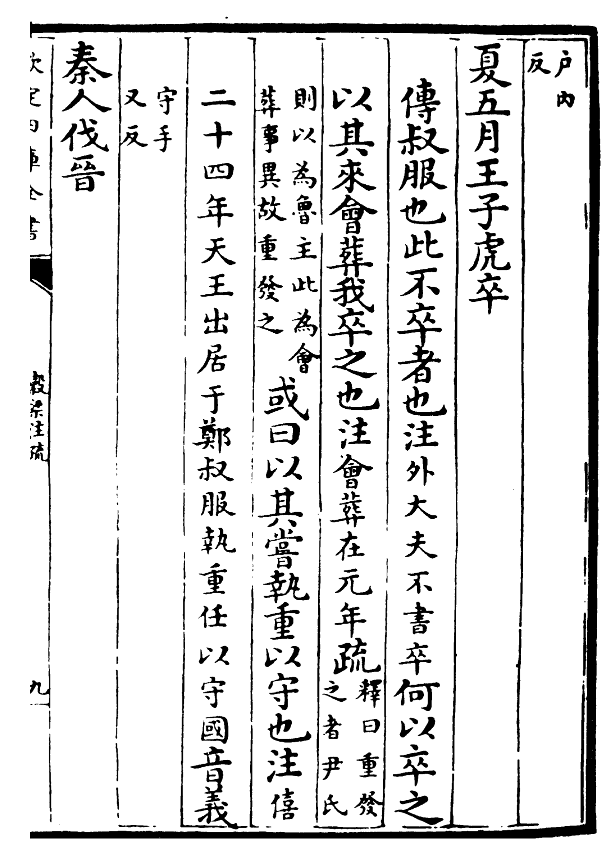
於文不辨高宗殷之賢主猶祭豐于禰以致雉雊之變然後率脩常禮文公傎倒祖考固不足多怪矣親謂禰祖謂莊音義長丁丈反先悉薦反下同禰乃禮反雊古豆反雉鳴也傎丁田反倒丁老反逆祀則是無昭穆也無昭穆則是無祖也無祖則無天也故曰文無天無天者是無天而行也注祖人之始也人之所仰天也君子不以親親害尊尊此春秋之義也注尊卑有序不可亂也疏釋曰大是事也者祫是祭之大者故云大是事也著祫嘗者謂以大事言之著明是祫嘗之祭也嘗連言者祫必在秋故連嘗言之

然周之八月夏之六月而云著祫嘗者蓋月却節前已得立秋之節故也先親而後祖親謂僖公祖謂閔公也僖繼閔而立猶子之繼父故傳以昭穆祖父為喻此於傳文不失而范氏謂莊公為祖其理非也何者若范云文公傎倒祖考則是僖在於莊上謂之夷狄猶自不然況乎有道之邦豈其若是明范說非也則無天也謂天道先尊而後親今亂其上下不法天也此春秋之義也者以嫌疑之間須取聖證故也

冬晉人宋人陳人鄭人伐秦

公子遂如齊納幣注喪制未畢而納幣書非禮

三年春王正月叔孫得臣會晉人宋人陳人衛人鄭人伐沈沈潰注沈國也潰之為言上下不相得音義沈音審潰

戶內反

夏五月王子虎卒

傳叔服也此不卒者也注外大夫不書卒何以卒之以其來會葬我卒之也注會葬在元年疏釋曰重發之者尹氏則以為會主此為會葬事異故重發之　或曰以其嘗執重以守也注僖二十四年天王出居于鄭叔服執重任以守國音義守手又反

秦人伐晉

秋楚人圍江

雨螽于宋

傳外災不志此何以志也曰災甚也其甚柰何茅茨盡矣注茅茨猶盡則嘉穀可知茨蒺蔾音義雨于付反下同螽音終茨在思反茅草也疏釋曰外災不志重發之者志災或為王者之後或為甚而録之故不得一例施之著於上見於下謂之雨音義見賢徧反疏釋曰徐邈云禾稼既盡又食屋之茅茨令范云茨蒺蔾則與徐異也公羊與考異郵皆云螽死而墜於地故何休云螽猶衆也死而墜者象宋羣臣相殘害也云云上下異之云爾令穀梁直云茅茨盡矣著於上見於下謂之雨與識

違是為短鄭玄云穀梁意亦以宋德薄後將有禍故螽飛在上墜地而死言茅茨盡者著甚之驗於識何錯之有乎是鄭意以雨螽於宋亦為將禍之應也

冬公如晉

十有二月己巳公及晉侯盟

晉陽處父帥師伐楚救江

傳此伐楚其言救江何也江遠楚近伐楚所以救江也注時楚人圍江晉師伐楚楚國有難則江圍自解

音義難乃旦反解音蟹又古買反

四年春公至自晉

夏逆婦姜于齊

傳其曰婦姜為其禮成乎齊也注婦禮成于齊故在齊便稱婦音義為于偽反 其逆者誰也親逆而稱婦或者公與何其速婦之也注鄭嗣曰皆問者之辭問曰以使大夫逆例稱女而今稱婦為是公親逆與怪稱婦速故反覆之音義與音餘注同覆芳服反 曰公也其不言公何也注據莊二十四年公如齊逆女言公非成禮於

齊也注非責曰婦有姑之辭也其不言氏何也貶之也何為貶之也夫人與有貶也注邵曰夫人能以禮自防則夫婦之禮不成於齊故譏公而夫人與焉音義與音豫注同貶彼檢反 疏釋曰宣元年已有傳今復特發之者彼書夫人此直云婦姜嫌文異也故彼此明之以彼稱夫人又書至此不然者公羊傳曰其謂之逆婦姜于齊何娶於大夫者畧之也徐邈亦以為不書至不稱夫人下娶賤畧之若以諸侯下娶大夫便為畧賤則大夫亦不得上娶諸侯且天子得下婚諸侯何為諸侯不得下娶大夫是公羊之言不可以解此也蓋不稱夫人不言至者以其婦禮成於齊故異於餘稱傳云夫人與有貶也者解不稱氏之意非釋不稱夫人也

狄侵齊

秋楚人滅江

晉侯伐秦

衛侯使甯俞來聘音義俞羊朱反

冬十有一月壬寅夫人風氏薨注僖公母風氏

五年春王正月王使榮叔歸含且賵注含口實也禮記曰飯用米貝弗忍虛也諸侯含用玉榮叔天子之上大夫也榮采地叔字音義含戶暗反釋舊作唅賵芳鳳反飯扶晚反疏注釋曰飯用米

貝不忍虛也禮記檀弓文
諸侯含用玉禮緯文也

傳含一事也賵一事也兼歸之非正也注禮含賵襚各異人音義襚音遂疏注釋曰知各異人者雜記稱諸侯之喪有賵者有含者有襚者又此傳云兼歸之非正也明天子於諸侯含襚常各異使也其曰且志兼也其不言來不周事之用也注何休曰四年夫人風氏薨九年秦人來歸僖公成風之襚最晚矣何以言來鄭君釋之曰秦自敗于殽之後與晉為仇兵無休時乃加免繆公之喪而來君子原情不責晚用或作辭音義

殺戶交反賵以早注乘馬曰賵乘馬所以助葬成風未葬

故書早音義乘繩證反下同而含已晚注已殯故言晚國有

遠近皆令及事理不通也禮雜記曰含者執壁將命

曰寡君使某含相者入告出曰孤某須矣含者入升

堂致命子拜稽顙含者坐委於殯東南有葦席既葬

蒲席降出反位明君之於臣有含賵之義所以助喪

盡恩含不必用示有其禮音義令力呈反相息亮反稽音啟顙息黨反葦

于鬼反疏注釋曰舊解以為傳與雜記違者傳言含賵

上關天子之於諸侯及夫人耳雜記所云唯

論諸侯自相施不是天子施於諸侯之事故從既殯猶致含此則責其晚也何者諸侯及夫人於天子生有朝覲之好有疾則當告於天子天子遣使問之有喪則致含無則止矣故未殯以來足以及事令天子歸賵太早歸含太晚故譏之其諸侯相施有疾未必相告比殯以來道遠者容有不至故示其禮而已不責其晚也以事故有殊譏亦有異令恐不然何者范云國有遠近皆令及事理不通也則是傳之不通故引記文為證何得云天子與諸侯禮異是舊說妄耳又云明君之於臣云云者證君之於臣有賵含之義不必皆用也案鄭釋廢疾云天子於二王後之喪含為先襚次之賵次之餘諸侯含之賵之小君亦如之於諸侯之臣襚之賵之其諸侯相施如天子於二王之後於卿大夫如天子於諸侯於士如天子於諸侯之臣京師去魯千里王室無事三月乃含故不言來以譏之是鄭意亦以譏王含晚也范前注引鄭釋似

將傳為是從注取彼記文則以傳非者范以何休取秦人來歸僖公成風之襚為難非類故上注取鄭釋以排之下注既以傳為非故引雜記之文為證二注並不取鄭君非王舍晚之說益明范云傳為非也

三月辛亥葬我小君成風王使毛伯來會葬疏釋曰左氏公羊及徐邈本並云召伯此本作毛伯疑誤也

傳會葬之禮於鄙上注從竟至墓主為送葬來音義竟音境為于偽反

夏公孫敖如晉

秦人入鄀音義鄀音若

秋楚人滅六

冬十月甲申許男業卒

六年春葬許僖公

夏季孫行父如陳注行父季友孫疏注釋曰世本季友生仲無佚佚生行父是也

秋季孫行父如晉

八月乙亥晉侯驩卒音義驩好官反

冬十月公子遂如晉

葬晉襄公

晉殺其大夫陽處父

傳稱國以殺罪累上也襄公已葬其以累上之辭言之何也君漏言也上泄則下闇下闇則上聾且闇且聾無以相通注臣闇不言君無所聞上下否塞音義累劣偽反下同或如字漏魯豆反泄息列反又以制反聾魯公反否備鄙反疏釋曰徐邈解襄公已葬謂春秋之例君殺無罪之大夫則是失德不合書葬今襄公書葬則是無罪而以累上之辭言之者以襄公漏泄陽處父之言故也舊解亦云襄公罪輕故不追去葬文今以為傳云襄公已葬者謂卒哭日久

葬在前殺在後是罪累不合及君故起累上之問非是釋合書葬以否夜姑殺者也注殺處父音義夜姑左氏作射姑夜姑之殺柰何曰晉將與狄戰使狐夜姑為將軍趙盾佐之陽處父曰不可古者君之使臣也使仁者佐賢者不使賢者佐仁者今趙盾賢夜姑仁其不可乎注郤曰賢者多才也戰主于攻伐仁者有惻隱之恩不如多才者有權略音義盾徒本反攻如字又音貢惻初力反襄公曰諾謂夜姑曰吾始使盾佐女今女佐盾矣注稱處父語以語之故傳曰漏言也音

義[女音汝語魚慮反]夜姑曰敬諾襄公死處父主竟上事注待諸侯會葬在鄙上音義[竟音境]夜姑使人殺之君漏言也注親殺者夜姑而歸罪於君明由君言而殺之罪在君也故稱國以殺疏[注釋曰兩下相殺不志乎春秋今雖是夜姑之殺罪君漏言故稱國以殺]故士造辟而言詭辭而出注辟君也詭辭而出不以實告人音義[造七報反辟必亦反注同詭九委反]曰用我則可不用我則無亂其德注此士對君言之辭

晉狐夜姑出奔狄

閏月不告月猶朝于廟注禮天子以十二月朔政班告于諸侯諸侯受於禰廟孝子尊事先君不敢自專也言朝者緣生以事死親存朝朝莫夕不敢泄鬼神故事畢感月始而朝之音義猶朝直遥反注及下同朝朝上如字下直遥反莫音慕泄息列反

疏注釋曰周禮太史班告朔于邦國鄭玄云天子班朔於諸侯諸侯藏之祖廟至朔日朝於廟告而受行之論語云子貢欲去告朔之餼羊是告朔用特羊言廟鄭云祖廟范言禰廟者以無正文各以意説或祖或禰通言之耳何休亦云藏於祖廟使大夫南面奉天子命君北面而受之是亦受政之事也凡告朔之禮因聽視此月之政故謂之視朔謂之聽朔也其朝廟之禮孝子緣生以事死因告朔在廟故感月始而亦享祭宗廟故亦

謂之朝享其歲首謂之朝正也據玉藻及祭法之文則天子聽朔於明堂朝享自祖考以下五廟諸侯則聽朔於太廟朝享自皇考以下三廟也公羊傳稱閏月曷為不告朔天無是月也閏月矣何以謂之天無是月非常月也此傳云閏月者附月之餘日也天子不以告朔而喪事不數公羊穀梁皆以為閏月不合告朔左氏傳云不告閏朔棄時政也何以為民主則閏月當告朔與二傳異也案哀五年閏月葬齊景公公羊傳意以為并閏此傳云喪事不數也者閏月不告朔二傳雖同其於喪事數與不數其意又異也范氏別例云書不告朔有三皆所以示譏耳則此文一也公四不視朔二也襄二十九年公在楚三也公既在楚則是不告朔故亦以為一

注又云不敢泄鬼神解生則朝朝暮夕死則每月始朝之意也

傳不告月者何也不告朔也不告朔則何為不言朔

也閏月者附月之餘日也積分而成於月者也注一歲三百六十日餘六日又有小月六積五歲得六十日而再閏積衆月之餘分以成此月疏注釋曰古今為歷者皆云周天有三百六十五度四分度之一日之行天一日一夜行一度故謂一度為一日一歲十二月唯有三百六十日是餘五日四分日之一也又月一大一小則一年之間又有六日并言之則一歲有十二日故積五歲得六十日此皆大率而言其實一年不得有十二日范不如歷法細計之故云五歲得六十日

天子不以告朔而喪事不數也注閏是叢殘之數非月之正故吉凶大事皆不用也音義數所具反叢徂供反古反或所

猶之為言可以已也注郊然後三望告朔然後朝廟俱言猶義相類也既廢其大而行其細故譏之疏釋曰重發傳者前為三望發此是朝廟嫌異故重明之范例猶有五等發傳者三傳三十一年猶三望獨發傳者据始也宣三年不發傳者從例也成七年亦不發傳者亦為從例可知也此年發傳者朝與三望異也宣八年發傳者嫌仲遂有罪得不廢禮又繹祭與朝廟禮異故也

七年春公伐邾三月甲戌取須句音義句其俱反

傳取邑不日此其日何也注據僖二十六年公伐齊取穀不日不正其再取故謹而日之也注僖二十二

年公已伐邾取須句遇而不改於此爲甚故錄日以志之疏釋曰哀元年冬仲孫何忌帥師伐邾二年春王二月季孫斯云云帥師伐邾取漷東田及沂西田彼比年伐邾而取兩邑經不書日令僖之與文父子異人特言謹而日之者以文公是不肖之君纔主逆祀取邑致討不得序列於諸侯譏其過而不改故錄日以見惡僖雖伐邾纔始一度又是作頌賢君故與文異也

遂城郚音義郚音吾

傳遂繼事也注因伐邾之師

夏四月宋公壬臣卒音義壬或作王

宋人殺其大夫

傳稱人以殺誅有罪也疏釋曰公羊以為三世內娶使若無大夫故不書名左氏以為無罪故不書名今此傳直云稱人以殺誅有罪也則謂此被殺者為有罪故稱人以殺仍未解不稱名所由案僖二十五年宋殺其大夫傳曰其不稱名姓以其在祖之位尊之也此傳云誅有罪也又經稱宋人則與彼異蓋成公壬臣新卒昭公杵臼未即位國內無君故不稱名氏從未命大夫例故八年鄭釋廢疾亦以此為無君若然而下相殺春秋不書又不得言其此書殺大夫而云無君者以受命於嗣天子是以言其孤未畢喪故無名氏八年書司馬官也者彼雖實有君而不重爪牙無君人之度故經書司馬傳以無君釋之鄭玄云亦為上下俱失罪臣以權寵逼君故稱人以殺君以非理殺臣故著言司馬不

稱名者以其世在祖之位尊亦與僖二十五年宋殺其大夫同是其説也

戊子晉人及秦人戰于令狐注令狐秦地音義令力丁反晉先蔑奔秦

傳不言出在外也輟戰而奔秦以是為逃軍也注輟止也為將而獨奔故曰逃軍音義輟丁劣反將子匠反

狄侵我西鄙

秋八月公會諸侯晉大夫盟于扈注扈鄭地音義扈音戶

傳其曰諸侯略之也注晉侯新立公始往會晉侯不

盟大夫受盟既以喪娶又取二邑為諸侯所賤不得序于會諱使若危之盟都不可知故略之音義娶七住反

疏注釋曰舊說使若危之盟都不可知者謂後十五年亦不序諸侯探解下文故云都也今以為范解諸侯不序之意魯諱其不與故總言諸侯似若危之盟諸侯都不可知非是探解下文始稱都也

冬徐伐莒

公孫敖如莒莅盟

傳莅位也其曰位何也前定也其不日前定之盟不日也疏釋曰重發傳者以徐伐莒而往莅盟嫌非兩國交盟之例故明之

八年春王正月

夏四月

秋八月戊申天王崩注襄王

冬十月壬午公子遂會晉趙盾盟于衡雍注衡雍鄭地

音義雍於用反疏釋曰再稱公子者若下文直言遂恐為繼事之辭兩名不辨故重言公子以詳之

乙酉公子遂會雒戎盟于暴注鄭地音義雒音洛本或作伊雒之戎誤

公孫敖如京師注弔周喪不至而復丙戌奔莒

傳不言所至未如也注若其已行當如公子遂至黃乃復今不言所至而直言復知其實未如也未如則未復也未如而曰如不廢君命也注雍曰受命而出義無私留書如京師以顯命行于下不書所至以表不去之罪未復而曰復不專君命也注復者事畢之辭未如故知其未復加畢事之文者言君命無輒專之道其如非如也其復非復也唯奔莒之為信故謹而日之也疏釋曰襄二十三年冬十月乙亥臧孫紇出奔邾傳曰其日正臧孫紇之出也范

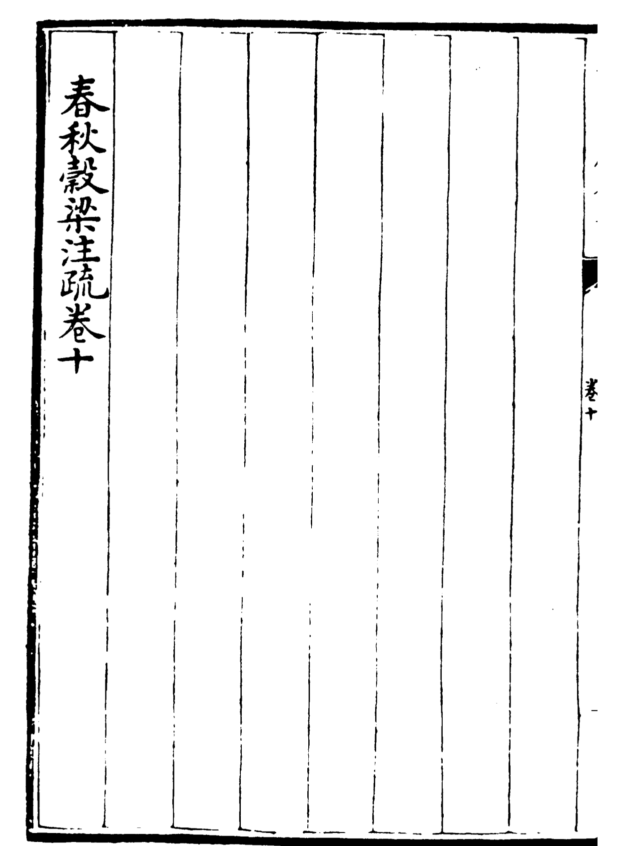
云正其有罪彼云正其有罪則此亦正其有罪兩處發傳者此其如非如其復非復臧孫則實奔嫌其意異故舉二者以包其餘成十六年冬十月乙亥叔孫僑如出奔齊亦同此例故不復發之若然僑如亦是有罪書日亦以包之於彼注引徐邈云禮大夫去君埽其宗廟不絶其祀身雖出奔而君遇之不失正故詳而日之明有恩義也與此異者書日之義有二種之意也一為正罪一為兼君恩知者以閔二年公子慶父出奔皆文承九月之下而不書日傳稱慶父不復見矣明罪重合誅故去日以見恩絶則書日者有恩可知以此推之歸父公子愸不書日之從例可知也然歸父有罪非成公逐之者歸父殺嫡立庶宜世不長魯人逐之實得其罪但恐成公逐父之使耳不言歸父無罪也

宋人殺其大夫司馬

傳司馬官也其以官稱無君之辭也注何休曰近上七年宋公壬臣卒宋人殺其大夫不言官今此在三年中言官義相違鄭君釋之曰七年殺其大夫此實無君也今殺其司馬無人君之德耳司馬司城君之爪牙守國之臣乃殺其司馬奔其司城無道之甚故稱官以見輕慢也傳例稱人以殺殺有罪也此上下俱失之音義見賢偏反

宋司城來奔

傳司城官也其以官稱無君之辭也來奔者不言出舉其接我也疏釋曰重發傳者嫌奔殺異也來奔不言出發傳于此者以是來奔之始故發之于哀不發者從此例可知

春秋穀梁注疏卷十

春秋穀梁傳注疏卷十考證

天王使叔服來會葬傳疏然後至魯國○後字監本誤作始今改正

公孫敖會晉侯于戚疏至於二年垂斂之會○二年監本誤作三年今改正

作僖公主傳疏取其名與其麤觕所以副孝子之心○麤觕監本誤作觕觕今據公羊注疏改正

大事于太廟躋僖公疏禘所以異於祫者禘則功臣皆

祭也○功臣監本誤作公臣今改正臣浩按此即書所云大享于先王爾祖與父從與享之者也

傳躋升也先親而後祖也注親謂僖祖謂莊○臣召南按范氏說俱平正惟此條為好奇之過遂至無理魯文雖愚何至升僖主於莊公之上乎傳之先親而後祖猶公羊之先禰而後祖耳說公羊者曰僖公以臣繼閔公猶子繼父故閔公于文公亦猶祖也其說至當楊氏直糾范注之失是也又按范所引高宗肜日

於義無當高宗豐禰亦不過祭祀品物之盛有殊於遠祖耳必不於祫祭時升小乙之主於祖乙上也

雨螽于宋傳○臣召南按漢書五行志云文公三年秋雨螽于宋穀梁傳曰上下皆合言甚與傳文不同當是括傳文著於上見於下數句之意耳

又疏禾稼既盡一段○宜在傳尾監本誤刋茅茨盡矣疏後今改正

王使榮叔歸含且賵傳而含已晚○劉敞曰春秋惡歸

之云乎豈曰惡兼之云乎又謂其不用周事之用亦非也寧亶豈周事之用者乎

閏月不告月猶朝于廟注禮天子以十二月朔政班告于諸侯諸侯受于禰廟疏鄭云祖廟范言禰廟者以無正文各以意說或祖或禰通言之耳○臣呂南按周禮大史頒告朔於邦國鄭注諸侯藏之祖廟禮記玉藻諸侯皮弁以聽朔於大廟何休注公羊亦云祖廟范氏所以不從何鄭之說而言禰廟者以此傳十

六年四不視朔有明文曰諸侯受乎禰廟也此傳自言禰廟范不得違非范之自出意見也但禰廟實不可通故禮記孔疏曰穀梁傳云諸侯受乎禰廟與禮乖非也

傳天子不以告朔而喪事不數也注皆不用也下○各本皆有不數所右也五字陸氏釋文於此處有數所古反後人誤以為注接寫於下且衍不字又訛古為右訛反為也今改正

公伐邾傳疏哀二年春王二月○監本脫春字今增

公子遂會雒戎于暴疏故重言公子以詳之○臣召南

按穀梁無傳疏所言亦是推測之辭其實兩事皆受

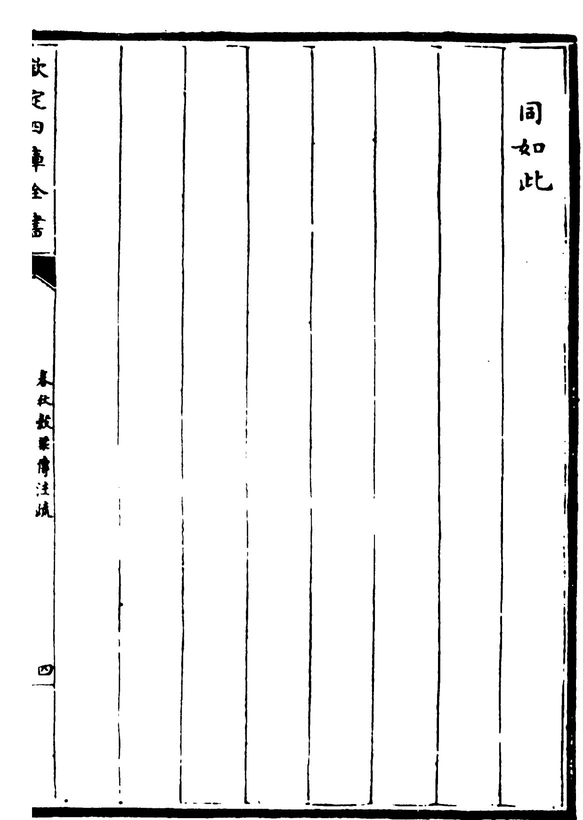
君命而出故直敘為兩事耳左氏謂書公子為珍之

最為無據遂生平有何善狀而聖經珍之乎

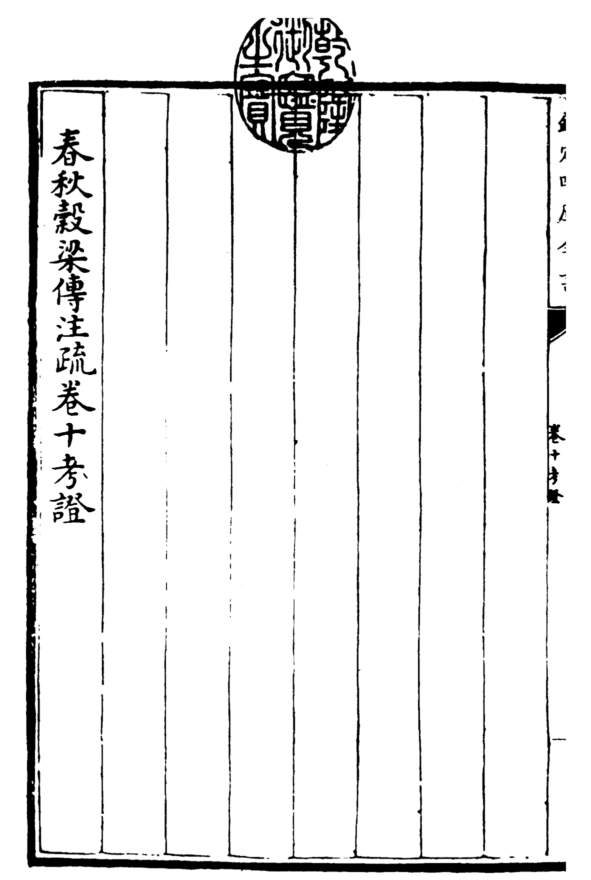
宋人殺其大夫司馬宋司城來奔傳○臣浩按左傳司

馬公子卬也司城蕩意諸也經書其官皆貴之公羊

仍執三世內娶之說穀梁則以為無君之辭三傳不

同如此

春秋穀梁傳注疏卷十考證

覆校官編修臣蕭際韶
校對官檢討臣王鍾健
謄録監生臣劉復善

欽定四庫全書薈要

經部

穀梁注疏卷十二

詳校官原任侍講臣王燕緒

春秋穀梁注疏卷十一 起文公九年盡十八年

晉范甯集解 唐陸德明音義 楊士勛疏

九年春毛伯來求金

傳求車猶可求金甚矣注凱曰求俱不可在喪尤甚不稱使者天子當喪未君也疏注釋曰求賻亦在喪不言尤甚者在喪有賻無金故求賻比求金為輕求車不在喪又可於求賻故傳云求車猶可凱云在喪求金尤甚

夫人姜氏如齊注歸寧

二月叔孫得臣如京師

傳京大也師衆也言周必以衆與大言之也疏釋曰不發於桓九年者内之於京師始於此故發之季姜非魯女故彼處不發雖略不發傳亦同此可知也

辛丑葬襄王

傳天子志崩不志葬舉天下而葬一人其道不疑也志葬危不得葬也注不得備禮葬疏釋曰重發傳者桓王七年始葬襄王則七月而葬嫌異故重發之也日之甚矣其不葬之辭也注王室微弱諸侯無復往會葬音義復扶又反疏注釋曰魯不會葬則無由得書

而云王室微弱諸侯無復往會葬者天子志崩不志葬而又書日是不葬之辭故知諸侯無復往會者也其實魯卿往會始書若不會則不當書也故春秋之世有十二王志崩者有九書葬者唯五耳良由王室不赴諸侯不會故也志崩有九者平王桓王惠王襄王匡王定王簡王靈王景王是也書葬有五者桓王襄王匡王簡王景王是也其莊王僖王頃王三者不志崩為不赴故也然則天子不合書葬魯史書之者欲見周室之衰不得備禮而葬因遣使往會則錄之若不遣使則葬不明故不錄也傳稱不志葬者據治平之日正法言之也

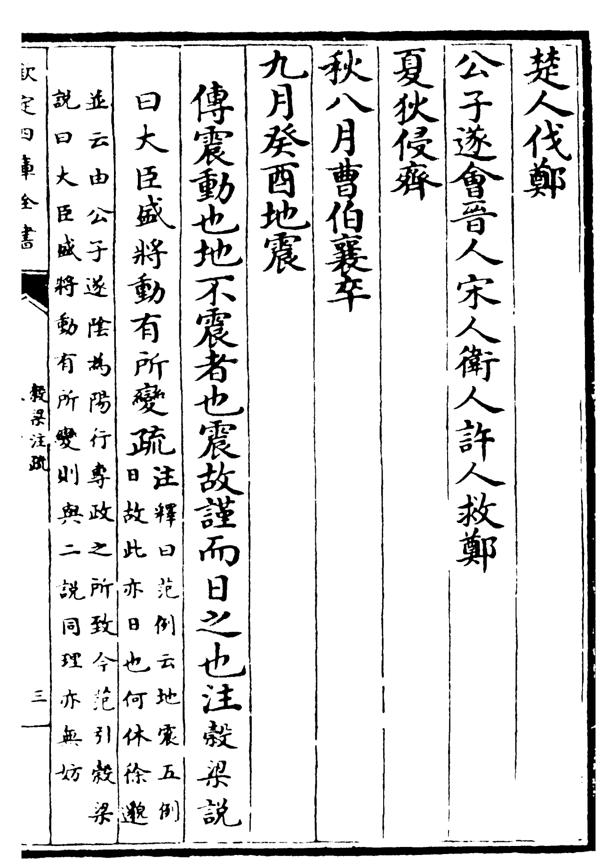
晉人殺其大夫先都

三月夫人姜氏至自齊

傳卑以尊致病文公也注夫人行例不致乃以君禮致剌公寵之過音義剌七賜反疏注釋曰范氏例云夫人行有十二例時此致而書月者蓋以非禮而致故書月以剌之餘不書月者當條皆有義耳夫人行十二者文姜七如齊再如莒是九也夫人姜氏會齊侯于陽穀十也夫人姜氏會齊侯于卞十一也并數此夫人姜氏是十二也徐邈云卑以尊致者文公娶齊大夫女為妻故初逆姜氏不稱夫人今致以夫人禮與逆自違故疾公也范云夫人行例不致乃以君禮致剌公寵之過則與徐異也

晉人殺其大夫士縠及箕鄭父音義箕居其反

傳稱人以殺誅有罪也鄭父累也

楚人伐鄭

公子遂會晉人宋人衛人許人救鄭

夏狄侵齊

秋八月曹伯襄卒

九月癸酉地震

傳震動也地不震者也震故謹而日之也注穀梁說曰大臣盛將動有所變疏注釋曰范例云地震五例日故此亦日也何休徐邈並云由公子遂陰為陽行專政之所致今范引穀梁說曰大臣盛將動有所變則與二說同理亦無妨

冬楚子使荻來聘音義荻子逐反又子小反或作菽左氏作椒

傳楚無大夫注無命卿其曰荻何也以其來我褒之也疏釋曰既褒之而書名所以不稱氏者公羊傳云許夷狄者不一而足理或然也

秦人來歸僖公成風之襚

傳秦人弗夫人也注言秦人弗以成風為夫人故不言夫人即外之弗夫人而見正焉注見不以妾為妻之正音義見賢遍反

葬曹共公音義共音恭

十年春王三月辛卯臧孫辰卒

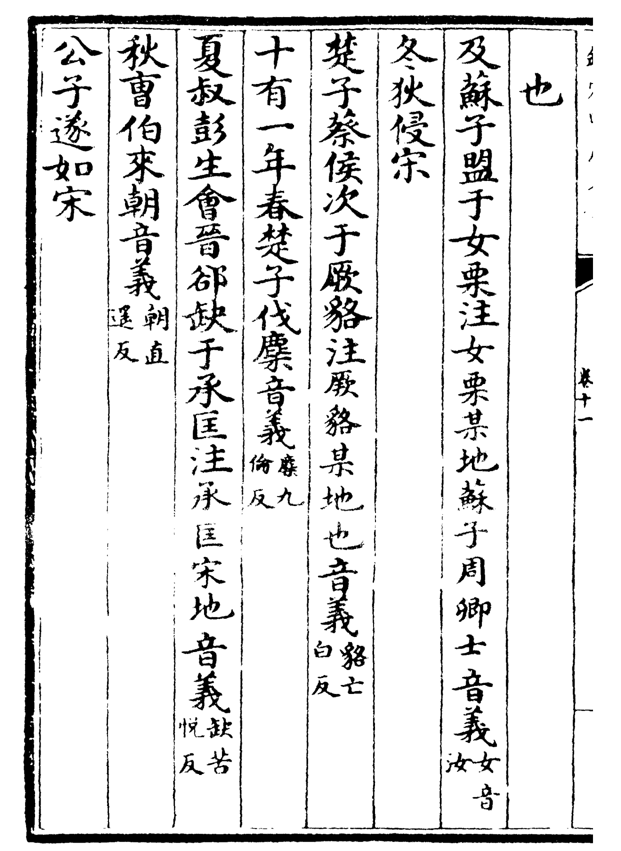
夏秦伐晉

楚殺其大夫宜申注僖四年傳曰楚無大夫而今云殺其大夫者楚本祝融之後季連之胄也而國近南蠻遂漸其俗故棄而夷之今知内附中國亦轉强大故進之

音義胄直又反國近附近之近疏注楚本至胄也釋曰國語與楚世家文也

自正月不雨至于秋七月

傳歷時而言不雨文不閔雨也不閔雨者無志乎民

也

及蘇子盟于女栗注女栗某地蘇子周卿士音義（女音汝）

冬狄侵宋

楚子蔡侯次于厥貉注厥貉某地也音義（貉亡白反）

十有一年春楚子伐麇音義（麇九倫反）

夏叔彭生會晉郤缺于承匡注承匡宋地音義（缺苦悅反）

秋曹伯來朝音義（朝直遥反）

公子遂如宋

狄侵齊

冬十月甲午叔孫得臣敗狄于鹹音義敗必邁反鹹音咸

傳不言帥師而言敗何也注據僖元年公子友帥師敗莒師于麗獲莒挐稱帥師音義麗力知反挐女居反直敗一人之辭也一人而曰敗何也以衆焉言之也注言其力足以敵衆疏釋曰公子友與莒挐戰唯一人相敵亦是直敗一人彼言帥師此不言者季子與莒挐並將軍衆而行之雖決勝負以其俱有徒衆故經書帥師今叔孫與魯之衆止敵一人故但言敗不言帥師也

傳曰長狄也弟兄三人佚宕中國注佚猶

更也音義佚大結反更也宕本又作害更音庚甩石不能害注肌膚堅強甩石打擿不能虧損音義強其丈反擿直隻反叔孫得臣最善射者也射其目身橫九畒注廣一步長百步為一畒九畒五丈四尺音義射食亦反下注同廣古曠反長直亮反疏注釋曰春秋考異郵云兄弟三人各長百尺別之國欲為君何休云長百尺范云五丈四尺者讖緯之書不可恚信以此傳云身橫九畒故知是五丈四尺也杜預注左氏云三丈准約國語仲尼稱僬僥長三尺大者不過數之十非經正文故范所不信斷其首而載之眉見於軾注兵車之軾高三尺三寸音義斷丁管反見賢遍反軾音式疏注知者考功記云兵車之

廣六尺有六寸又以其廣之半為之軾崇是軾高從上而下去車販三尺三寸橫施一木名之曰軾也

然則何為不言獲也注據莒拏言獲曰古者不重創不禽二毛故不言獲為內諱也注不重創恤病也不禽二毛敬老也仁者造次必於是顛沛必於是故為內諱也既射其目又斷其首為重創鬢髮白為二毛

音義重直用反注同創初羊反為內于偽反造七報反沛音貝

疏釋曰或以春秋本自不應書經何諱之有穀梁以不重創為諱其理非也今知不然者以長狄兄弟更害中國禍害為深得臣能立功於一時而標名於萬代其庸大矣若其不諱何以不書且晉獲潞子尚書於經魯獲長狄棄而不錄詳內略

外之義豈其然哉知內諱之言為得其實也　其之齊者王子成父殺之則未知其之晉者也疏釋曰公羊傳云兄弟三人一者之齊一者之魯一者之晉何休云魯成就周道之封齊晉霸尊周室之後長狄別之三國皆欲為君象周衰禮義廢大人無輔助有夷狄行范雖不從何説理亦無妨之魯者叔孫得臣殺之之齊者王子成父殺之謂其之晉者史傳不記未知殺者姓名是誰也

十有二年春王正月郕伯來奔音義郕音成

杞伯來朝注僖二十七年稱子今稱伯蓋時王所進音義朝直遥反

二月庚子子叔姬卒

傳其曰子叔姬貴也公之母姊妹也注同母姊妹疏釋曰傳稱其曰子叔姬貴之也公之母姊妹也則似稱子以明貴是以錄其卒未必由公之母姊妹上下意乖者上傳云公之母姊妹解其稱子所由明貴則書卒賤乃不錄也下傳云許嫁以卒之也欲見其雖貴非許嫁不書上下二傳足成非乖也許嫁乃書卒者以其即貴之漸故也徐邈云上傳云子叔姬者杞夫人見出故不言杞下傳云許嫁者言是列女非杞叔姬也理亦足通未知范意然否 其一傳曰許嫁以卒之也男子二十而冠冠而列丈夫三十而娶女子十五而許嫁二十而嫁注禮二十而冠冠

而在丈夫之列譙周曰國不可久無儲貳故天子諸侯十五而冠十五而娶娶必先冠以夫婦之道王教之本不可以童子之道治之禮十五為成童以次成人欲人君之早有繼體故因以為節書稱成王十五而冠著在金縢周禮媒氏曰令男三十而娶女二十而嫁內則云女子十五而笄說曰許嫁也是故男自二十以及三十女自十五以及二十皆得以嫁娶先是則速後是則晚凡人嫁娶或以賢淑或以方類豈

但年數而已若必差十年乃為夫婦是廢賢淑方類苟比年數而已禮何為然哉則三十而娶二十而嫁說嫁娶之限蓋不得復過此耳故舜年三十無室書稱曰鰥周禮云女子年二十未有嫁者仲春之月奔者不禁奔者不待禮聘因媒請嫁而已矣寧謂禮為夫之姊妹服長殤年十九至十六如此男不必三十而娶女不必二十而嫁明矣此又士大夫之禮音義

冠江濵反娶七住反謫在逢反笄古兮反先蘇徧反後戶豆反比毗至反或如字復扶又反鰥古頑反禮

為于偽反　長丁丈反

疏注釋曰先儒多以周禮媒氏三十之男二十之女限以年數故范引譙周以為證下取禮文以為早嫁之驗或以賢淑者若文王之娶太姒是也或以方類者左傳稱鄭世子忽云齊大非吾偶是也此又士大夫之禮者著喪服所言多陳士大夫之禮猶不待二十明諸侯以上早娶理在不疑也案尚書金縢無成王十五而冠故彼鄭注云天子諸侯十二而冠成王此年十五於禮已冠而爵弁者承天變故降服也今譙周云成王十五而冠著在金縢者先儒鄭玄之徒約大戴禮以為文王崩之明年成王始生文王年十五生武王文王九十七而終則終時武王年八十三矣崩之明年武王年八十四也武王九十三而終則武王崩時成王年十歲可知耳周公攝政必在除喪之後是周公初攝政之時成王年十二金縢稱始欲攝政即管叔流言周公居東二年罪人斯得東前之年是成王年十四秋始感大

風之變王與大夫盡弁以啟金縢之書是啟金縢時成王年十五又書傳云四年建侯衛則周公復居攝四年作康誥也又書傳云天子年十八稱孟侯作康誥之時成王稱孟侯則成王年十八矣周公居攝四年成王年十八自然啟金縢迎周公之時成王十五故譙周亦以啟金縢時爲成王年十五尚書特云王與大夫盡弁明王始冠之年故云十五而冠謂在金縢也鄭云天子諸侯十二而冠者約左傳魯襄公之年耳更無正文可據故范亦不從

夏楚人圍巢

秋滕子來朝

秦伯使術來聘注術秦大夫音義術音述

冬十有二月戊午晉人秦人戰于河曲注河曲晉地

傳不言及秦晉之戰已亟故略之也注亟數也夫戰必有曲直以一人主之二國戰鬭殽曲直不可得詳故略之不言晉人及秦人戰音義亟去冀反疏釋曰七年戰于令狐十年秦伐晉此年又戰河曲是數也

季孫行父帥師城諸及鄆

傳稱帥師言有難也音義難乃旦反疏釋曰凡城之志皆譏今傳云有難則以與譏者傳本有難不是解譏與不譏直釋其帥師之意耳特此城得時又畏莒爭鄆書雖是譏情義通

許故傳以有難釋之不言譏之意也

十有三年春王正月

夏五月壬午陳侯朔卒疏釋曰世本是陳共公也

邾子蘧篨卒音義蘧其居反篨直居反疏釋曰左傳是文公也

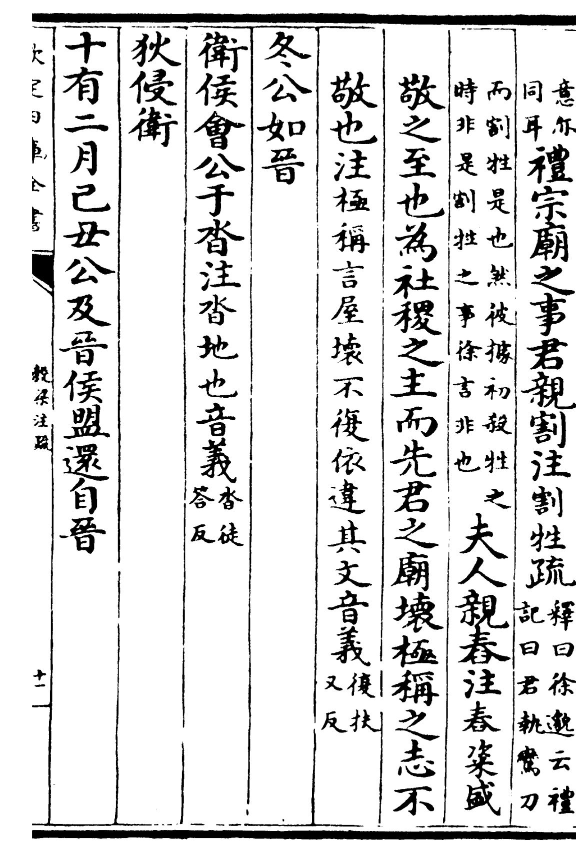
自正月不雨至于秋七月

大室屋壞注屋者主於覆蓋明廟不都壞音義大音泰傳皆同

傳大室屋壞者有壞道也譏不脩也大室猶世室也

注世世有是室故言世室疏釋曰高者有崩道下者有壞道旣言有壞道而

書之者譏不脩也言魯若繕脩之豈有敗壞之理故書以譏不敬也成五年梁山崩傳云高者有崩道山有崩道又不可繕脩之物而亦書之者刺人君無德而致天災令山崩河壅怪異之大故亦書之然山高稱崩屋下言壞而序稱禮壞樂崩釋云通言之者以禮樂無高下之殊故知通言之周公曰大廟注爾雅曰室有東西廂曰廟伯禽曰大室羣公曰宮注爾雅曰宮謂之室室謂之宮然則其實一也蓋尊伯禽而異其名疏注釋曰此下注所引並爾雅釋宮之言有東西廂者謂有夾室也傳知周公曰大廟伯禽曰大室羣公曰宮者禮記明堂位云季夏六月以禘禮祀周公于大廟哀三年桓宮僖宮災是周公稱大廟羣公稱宮此經別言大室明是伯禽廟公羊傳為世室言世世不毀世與大

意亦同耳禮宗廟之事君親割注割牲疏釋曰徐邈云禮記曰君執鸞刀而割牲是也然彼據初殺牲之時非是割牲之事徐言非也夫人親舂注舂粢盛敬之至也為社稷之主而先君之廟壞極稱之志不敬也注極稱言屋壞不復依違其文音義復扶又反

冬公如晉

衛侯會公于沓注沓地也音義沓徒答反

狄侵衛

十有二月己丑公及晉侯盟還自晉

傳還者事未畢也自晉事畢也疏釋曰知自晉是事畢者以其與致文同故知是事畢傳知還者事未畢者以未至國都而鄭伯會公于棐故知是未畢春秋上下書還者有四莊八年秋師還傳曰遯也今自晉為事未畢而言嫌不得如彼例故復發傳宣十八年歸父還自晉嫌君臣異故復發事未畢之文襄十九年晉士匄帥師侵齊聞齊侯卒乃還嫌外内異故亦復發傳云事未畢也還例有四范别例云三者蓋直據内為三不數外臣故也

鄭伯會公于棐注棐鄭地音義棐芳匪反

十有四年春王正月公至自晉

邾人伐我南鄙

叔彭生帥師伐邾

夏五月乙亥齊侯潘卒音義潘浦干反疏釋曰世家及世本是齊昭公也

六月公會宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯晉趙盾癸酉同盟于新城注新城宋地

傳同者有同也同外楚也疏釋曰春秋書同盟非一傳或有釋尔有不釋就不釋之內辭又不同所以然者莊公之世二幽之盟于時楚國未强齊桓初霸直取同尊周室而已故傳云同尊周也及召陵首止之後楚不敢與爭襄大齊桓故不復言同當文公時楚人强盛而中國畏之今同盟詳心外楚不復直能尊周室而已故傳釋之云同外楚也斷道書同傳云外楚也則清丘尓是外楚

故傳省文也聚斂道以色上下則蟲牢馬陵蒲之與戚柯陵虛朾之類亦是省文可知同盟雞澤復發傳者楚人轉盛中國外之彌甚故更發之則戚盟及亳城重丘之等亦其義也平丘又重發外楚之文者平丘以下中國微弱外楚之事盡于平丘從此以後不復能外故發傳以終之也

秋七月有星孛入于北斗音義孛步內反

傳孛之為言猶茀也其曰入北斗斗有環域也注據孛於大辰及東方皆不言入此言入者明斗有規郭入其魁中也劉向曰北斗貴星人君之象也茀星亂臣之類言邪亂之臣將並弒其君音義茀李軌扶憤反徐邈扶勿

反一音步匆反又音弗 魋苦回反邪似嗟反

公至自會

晉人納捷菑于邾弗克納音義捷在接反 菑側其反

傳是郤克也其曰人何也微之也何為微之也長轂五百乘緜地千里注長轂兵車四馬曰乘一乘甲士三人步卒七十二人五百乘合三萬七千五百人緜猶彌漫音義轂古木反乘繩證反下及注同卒子忽反疏釋曰不言貶之者以非專惡之稱故傳言微之而已過宋鄭滕薛敻入千乘之國欲變人之主

注夐猶遠也變人之主謂時邾已立貜且邾小國而言千乘者大郤克之事音義夐況盛反至城下然後知何知之晚也注征不廟筭正其得失勞師遠涉乃至城下邾以義拒然後方悟貶之曰人不亦宜乎音義悟五故反弗克納未伐而曰弗克何也弗克其義也注非力不足義不可勝捷菑晉出也貜且齊出也注姊妹之子曰出貜且正也捷菑不正也注正適音義適丁歷反

九月甲申公孫敖卒于齊

傳奔大夫不言卒而言卒何也注據閔二年公子慶父出奔莒後不言卒爲受其喪不可不卒也其地於外也注成十七年公孫嬰齊卒于貍蜃傳曰其地未踰竟宣八年仲遂卒于垂垂齊地然則地或踰竟或未踰竟凡大夫卒在常所則不地地者皆非其常所隨其所在而書其地耳不係於踰竟與不踰竟音義爲于僞反貍力之反蜃市軫反竟音境疏釋曰此與公孫嬰齊卒于貍蜃傳皆釋之宣十年仲遂卒于垂而傳不釋者此公孫敖卒于齊之國內故傳釋之曰其地於外也明在他國而卒公孫嬰齊卒在魯

竟內故傳釋之曰其地未踰竟明非他國也二者既已發傳甚是齊地非是他國都又非竟內在兩端之間故不復釋之

齊公子商人弒其君舍音義殺其音試本又作弒

傳舍未踰年其曰君何也成舍之為君所以重商人之弒也注舍不成君則殺者非弒也商人其不以國氏何也注據隱四年衛州吁弒其君完不言公子不以嫌代嫌也注春秋以正治不正不以亂平亂舍不宜立有不正之嫌商人專權有當國之嫌故不書國

氏明不以嫡相代疏釋曰左氏以舍是昭公之子夫人叔姬所生而范云舍不宜立有不正之嫡以傳云不以嫡代嫡明知舍不正又舍卒不日亦是非正之驗舍之不日何也未成為君也疏釋曰傳例凡弒君書日以明正不繫于成君若舍是庶成君亦不合書日而云未成君者春秋不正見者雖庶亦得書日即齊侯小白鄭伯突是也今商人為不欲以嫡代嫡故不去公子則舍不正之嫡前已著見不正已見例當書日為未成君故不日耳

宋子哀來奔

傳其曰子哀失之也注言失其氏族不知何人疏釋曰經言宋子哀傳云失之也者舊解失之者謂其未達稱子之意案范注云言失其不知何人則不得云失

其稱子之意蓋失之者謂雖知子哀是宋之大夫但不知是何族姓也

冬單伯如齊注單伯魯大夫音義單音善齊人執單伯

傳私罪也單伯淫于齊齊人執之

齊人執子叔姬

傳叔姬同罪也疏釋曰叔姬既與單伯同罪而經文異執者單伯是天子命大夫魯人遣送叔姬未至而與之淫王則闇于取人之術魯則失于遣使之宜故經不書叔姬歸于齊再舉齊執之文者使若異罪然所以為諱也明年書單伯至自齊亦是諱之之事耳公羊亦以為不言齊人執單伯及子叔姬者內辭也使若異罪然左氏則云單伯天子大夫為魯請叔姬非穀梁意也

十有五年春季孫行父如晉

三月宋司馬華孫來盟注泰曰擅權專國不君其君緣其不臣因曰無君上司馬司城皆不名而此獨名者以華孫奉使出盟為好於我故書官以見專錄名以存善

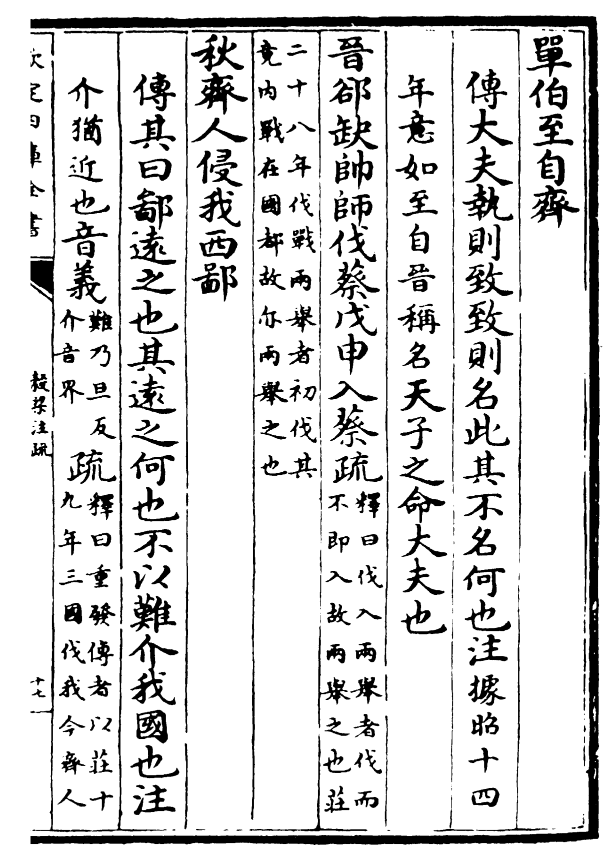
音義華戸化反使所吏反好呼報反見賢遍反疏釋曰外大夫來盟書名則是常事而云錄名以存善者華孫擅權專國理合變文今得錄名即是同於常使失常為惡則得常是善猶左氏稱公子翚如齊逆女脩先君之好故曰公子亦其類也華孫奉使不稱使者以其專故經書官以表之傳云無君之辭也既無君無臣故不得使也

傳司馬官也以其官稱無君之辭也來盟者何前定也不言及者以國與之也音義稱尺證反年末注同疏釋曰重發傳者不稱使嫌異常故也

夏曹伯來朝音義朝直遥反

齊人歸公孫敖之喪

六月辛丑朔日有食之鼓用牲于社疏莊二十五年傳稱鼓禮也鼓既是禮所以書之者鼓當於朝今用之於社鼓雖得禮用之失處故書也若然彼亦鼓之於社而云禮者彼對用牲爲非禮故云鼓禮也其實用鼓亦非其處若得其處經不當書耳

單伯至自齊

傳大夫執則致致則名此其不名何也注據昭十四年意如至自晉稱名天子之命大夫也

晉郤缺帥師伐蔡戊申入蔡疏釋曰伐入兩舉者伐而不即入故兩舉之也莊二十八年伐戰兩舉者初伐其竟內戰在國都故亦兩舉之也

秋齊人侵我西鄙

傳其曰鄙遠之也其遠之何也不以難介我國也注介猶近也音義難乃旦反介音界疏釋曰重發傳者以莊十九年三國伐我今齊人

獨來嫌異故重明之

季孫行父如晉

冬十有一月諸侯盟于扈注諸侯皆會而公獨不與故恥而略之疏注釋曰舊解公獨不與者謂七年扈之盟公不得與故略言諸侯此與十七年公雖與會諱前不與故亦略之其意解公獨不與謂七年時也今以為公獨不與正謂此年公在不與故言公會諸侯今此會盟公全不往故直言諸侯盟于扈而已皆所以為諱也

十有二月齊人來歸子叔姬

傳其曰子叔姬貴之也其言來歸何也父母之於子

雖有罪猶欲其免也注凱曰書來歸是見出之辭有罪之人猶與貴稱書之曰子者蓋父母之恩欲免罪也疏釋曰來歸者是彰罪之稱而云父母之於子欲其免也者稱子是尊貴之辭雖云來歸以貴辭言之非是有罪之稱故云欲其免也

齊侯侵我西鄙遂伐曹入其郛注郛郭音義郛芳孚反疏釋曰公羊傳云郛者何郭也此不發傳者春秋唯有此事而已非例所及故略之也

十有六年春季孫行父會齊侯于陽穀齊侯弗及盟

傳弗及者內辭也行父失命矣齊得內辭也注行父

出會失辭義無可納故齊侯以正道拒而弗受不盟由齊故得内辭疏注釋曰以行父失辭之故爲齊侯所非外得其所拒内失其志春秋惡行父之失命故得内辭也

夏五月公四不視朔

傳天子告朔于諸侯諸侯受乎禰廟禮也注每月天子以朔政班于諸侯諸侯受而納之禰廟告廟以羊令公自二月不視朔至於五月是後視朔之禮遂廢故子貢欲去其羊音義去起呂反疏注釋曰三朝記云周衰天子不班朔于天

下此云班朔者彼據周未全不能班之此時尚或班或不班故下傳云以公為厭政以甚矣范云天子班朔而公不視是也知是二月不視朔至五月者以經書五月公四不視朔若從五月以後數之則公或視或不視何得預言四不視朔知從二月至五月為四也又云是後視朔之禮遂廢而經直云公四不視朔者左氏以為此獨書公四不視朔者以表公實有疾非詐齊也公羊謂此公有疾猶可言無疾則不可言穀梁文雖不明蓋從此一譏之恐足見其餘不復譏也

公四不視朔公不臣也以公為厭政以甚矣注天子班朔而公不視是不臣音義厭於鹽反

六月戊辰公子遂及齊侯盟于師丘注師丘齊地音義

師丘左氏作鄗丘公羊作犀丘

傳復行父之盟也注春齊侯不與行父盟故復使遂脩之音義復扶又反又音服復使及下注而復皆同

秋八月辛未夫人姜氏薨注僖公夫人

毀泉臺

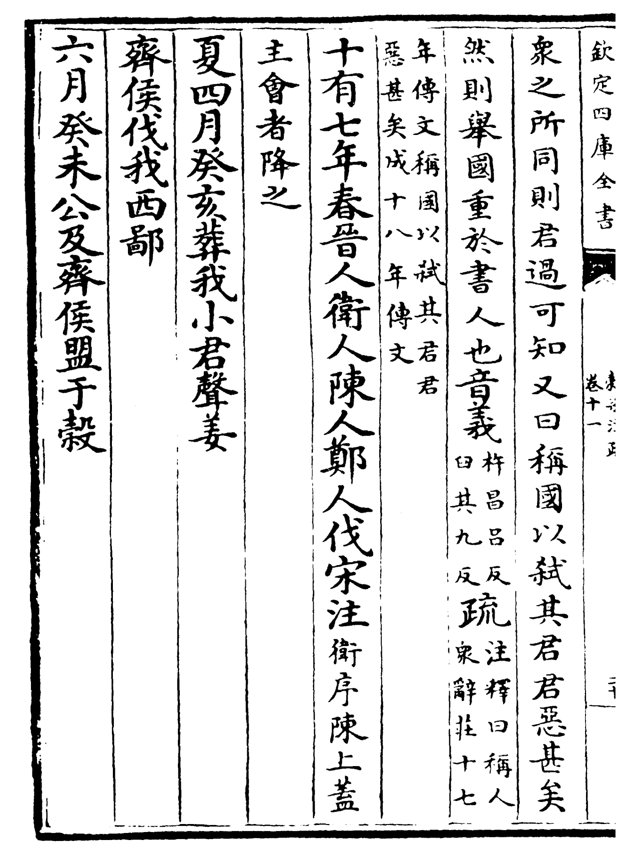
傳喪不貳事貳事緩喪也注喪事主哀而復毀泉臺是以喪為緩以文為多失道矣注緩作主躋僖公四不視朔毀泉臺之類疏釋曰春秋為尊親者諱而衆其多失道者仲尼之脩春秋

所以示法有罪皆諱何以見其褒貶故桓公弒逆之主罪無遺為亦其比也至於書經文多委曲則亦是諱何者文實逆祀而云躋僖文從後多不視朔直言四不視朔而已文稱毀泉臺則似譏其奢泰是亦臣子為尊親諱之義也然取二邑大室屋壞不與匡盟亦是失道注不言之者云云之類足以包之也公羊以為泉臺者是莊公所築郎臺也左氏與此傳並不顯言或如公羊之說也

自古為之今毀之不如勿處而已矣注若以夫人居之而薨者但當莫處

楚人秦人巴人滅庸

冬十有一月宋人弒其君杵臼注泰曰傳稱人者衆辭

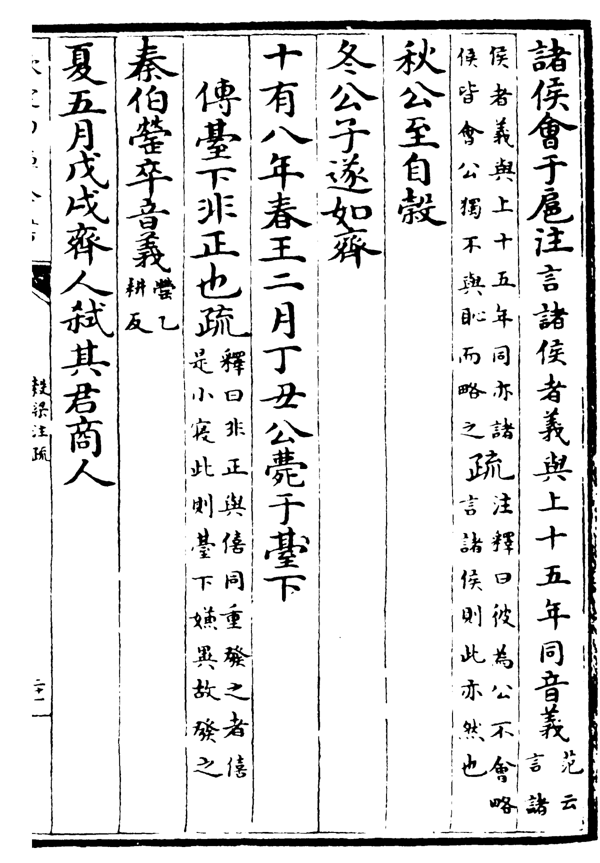
衆之所同則君過可知又曰稱國以弑其君君惡甚矣然則舉國重於書人也音義杵昌呂反疏注釋曰稱人衆辭莊十七年傳文稱國以弑其君君惡甚矣成十八年傳文

十有七年春晉人衛人陳人鄭人伐宋注衛序陳上蓋主會者降之

夏四月癸亥葬我小君聲姜

齊侯伐我西鄙

六月癸未公及齊侯盟于穀

諸侯會于扈注言諸侯者義與上十五年同音義范云言諸侯者義與上十五年同亦諸侯皆會公獨不與恥而略之疏注釋曰彼為公不會略言諸侯則此亦然也

秋公至自穀

冬公子遂如齊

十有八年春王二月丁丑公薨于臺下

傳臺下非正也疏釋曰非正與僖同重發之者僖是小寢此則臺下嫌異故發之

秦伯罃卒音義罃乙耕反

夏五月戊戌齊人弒其君商人

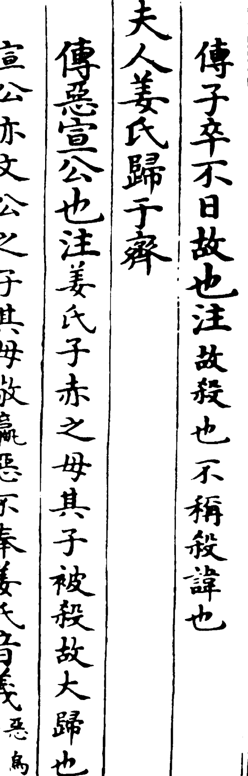
六月癸酉葬我君文公

秋公子遂叔孫得臣如齊

傳使舉上客而不稱介不正其同倫而相介故列而數之也注上客聘主也禮大夫為卿介遂與得臣俱為卿是以同倫為副使故兩言之明無差降音義使所吏反注同介音界下同副使也數所主反疏注釋曰聘禮卿出以大夫為上介士為末介是也

冬十月子卒注子赤也諸侯在喪既葬之稱音義稱尺證反

疏注釋曰公羊傳稱君薨稱子某既葬稱子踰年稱君今子赤文公既葬而云子卒是既葬之稱也

傳子卒不日故也注故殺也不稱殺諱也

夫人姜氏歸于齊

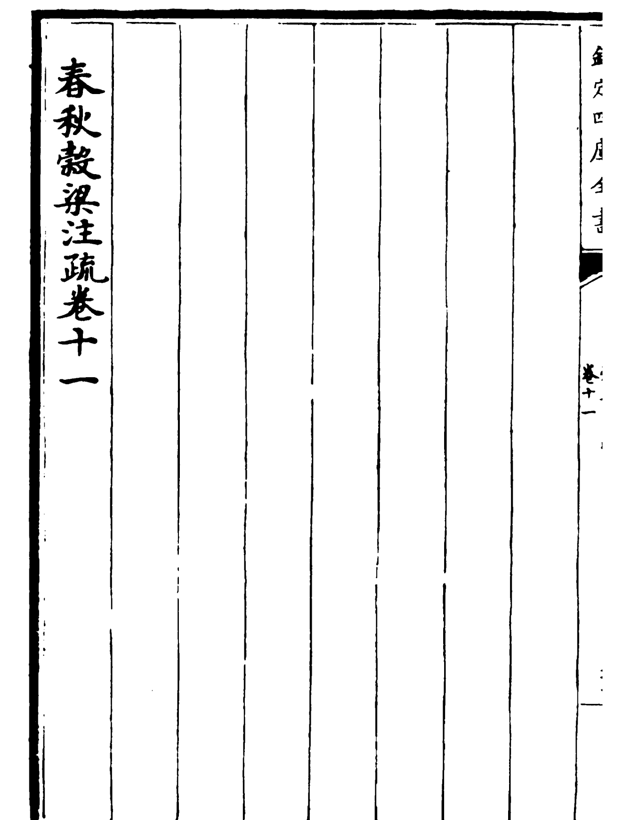
傳惡宣公也注姜氏子赤之母其子被殺故大歸也宣公亦文公之子其母敬嬴惡不奉姜氏音義惡烏路反注同嬴音盈依公羊應作頃熊疏釋曰注并言敬嬴者注意欲明宣公是敬嬴所生是非惡敬嬴也舊解宣公不使其母奉養姜氏故言之理亦通也有不待貶絕而罪惡見者注泰曰直書姜氏之歸則宣公罪惡不貶而自見有待貶絕而惡從之者注齊小白以國氏之類是也姪娣

者不孤子之意也注言其一人有子則共養音義姪大結反娣音弟共養並如字一讀上九用反下餘亮反一人有子三人緩帶注共望其祿疏釋曰上文直云姪娣者所以分别尊卑明夫人須媵妾之意下文總言緩帶者欲見有子則喜樂之情均貴賤之意等今宣公為人君不尊養姜氏非緩帶之謂也緩帶者優游之稱也一曰就賢也注若並有子則就其賢謂年同也宣公不奉哀姜非此之謂故惡之疏注釋曰宣以庶子篡立非關就賢范云宣不能奉養哀姜則是非賢之事故云非此之謂也

季孫行父如齊

莒弑其君庶其注傳例曰稱國以弑其君君惡甚矣疏

注釋曰注引傳例者嫌小國無大夫例不稱臣名明弑逆事重不從凡常大夫之例也舊解稱國者謂惡於國人并虐及卿大夫稱人者謂失心於民庶也此乃涉於賈逵之說據十六年范注則似不然

春秋穀梁注疏卷十一

春秋穀梁傳注疏卷十一考證

毛伯來求金○臣召南按三傳皆言來求非禮夫來求非禮所不必言以天王之喪魯自公孫敖奔莒之後更不復遣使至毛伯來求金始遣叔孫得臣如周會葬為侯國者當如是乎經意見周與魯並失且見當時列國不共貢職

叔孫得臣如京師傳疏不發於桓九年者内之於京師始於此故發之○臣召南按内大夫之如京師始見

於僖三十年公子遂再見於文元年叔孫得臣不始於此年也

楚殺其大夫宜申注楚無大夫而今云殺其大夫者○臣浩按經書楚殺其大夫自僖二十八年得臣始不始於此年之殺宜申也

叔彭生會晉郤缺于承匡○叔彭生左氏經作叔仲彭生承匡左氏經作承筐

公子遂如宋○監本脫宋字今增

叔孫得臣敗狄于鹹傳古者不重創不禽二毛故不言獲為内諱也○臣召南按穀梁之迂未有過於此傳者也不重創不禽二毛宋襄所以致敗也魯是時幸有得臣善射克奏膚功有何可諱

疏公羊傳云兄弟三人一者之齊一者之魯一者之晉何休云以下監本作三國各欲為君象周衰禮義廢魯成就周道之國齊晉霸者之後此三國為後欲見中國皆為夷狄之行○此數句文義全不可通今

檢公羊注原文補正

子叔姬卒傳疏○乘前之年是成王年十四監本誤作十四年又成王年十八監本誤作十八年又明王始冠之年明字監本誤作則今改正

邾子遂篨卒○左氏經作蘧蒢字皆從艸

公及晉侯盟還自晉○左氏經作公還自晉此經無公字

公會宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯晉趙盾癸酉同盟

于新城○許男監本誤作許伯今改正

晉人納捷菑于邾弗克納傳是郤克也其曰人何也微之也○臣召南按左傳云晉趙盾以諸侯之師八百乘納捷菑于邾公羊則曰郤缺按此時盾將中軍執國政左氏之言必得其實但郤缺亦為卿並時公羊猶不大失克則缺之子也缺方為卿其子乃並時將兵乎此則穀梁之失也

毀泉臺傳疏至於書經文多委曲則亦是諱○多委曲

監本誤作不委曲今改正

春秋穀梁傳注疏卷十一考證

春秋穀梁注疏卷十二 起宣公元年盡十八年

晉范甯集解　唐陸德明音義　唐楊士勛疏

宣公疏 魯世家宣公名倭文公之子子赤庶兄以周匡王五年即位謚法善問周達曰宣

元年春王正月公即位

傳繼故而言即位與聞乎故也音義 與音豫下注亦同 疏 釋曰重發傳者桓公篡成君宣公篡未踰年君嫌異故發之

公子遂如齊逆女注不譏喪娶者不待貶絕而罪惡自

見桓三年傳曰逆女親者也使大夫非正也音義見賢偏反

疏注釋曰引彼傳例者嫌譏喪娶不責親迎故引傳例以明也三月遂以夫人婦姜至自齊

傳其不言氏喪未畢故略之也注夫人不能以禮自固故與有貶疏注釋曰婚禮遲速由於夫家陽唱陰和因是其理而責夫人者一禮不備貞女不行夫人姜氏若其不行公得無喪娶之譏夫人無茍從之咎故責之其曰婦緣姑言之之辭也遂之挈由上致之也注上謂宣公音義挈苦結反疏釋曰傳重言此者嫌喪娶辭略并明不與陳人之婦同也遂之挈者謂去氏族而直書名

徐邈以爲舉非也左氏以爲遂不稱公子者尊夫人也公羊以爲遂不言公子者一事而再見從省文此傳云由上致之是與二傳異也此注云上謂宣公昭公二十四年婼至自晉注云上謂宗廟也者釋有二家其一云禮夫人三月始見宗廟遂與僑如之致由君而已故知上爲宣公成公也婼被執而反理當告廟故知上謂宗廟也又一釋二者互文也以相通見廟之時君稱臣之名以告宗廟則二者皆當書名故此云宣公彼云宗廟亦是昭公告之可知此宣公亦是告宗廟明矣婼與意如俱爲被執而致傳釋有異辭者意如許公於晉婼則無罪故傳不同也此已發傳僑如又發之者此喪娶彼非喪娶嫌異故重明之

夏季孫行父如齊

晉放其大夫胥甲父于衛

傳放猶屏也注屏除稱國以放放無罪也疏釋曰范別例云放大夫凡有三晉放胥甲父一昭八年楚放公子招二哀二年蔡人放公孫獵三也此云稱國以放放無罪也則稱蔡人者是放有罪也若然招殺世子偃師則招亦有罪不稱楚人者以上有楚師滅陳之文故不復出楚人又招有罪自明故不待更稱楚人也

公會齊侯于平州注平州齊地離會故不致疏注釋曰不引傳例者此宜自應例恐無所嫌疑故也公子遂如齊

六月齊人取濟西田

傳內不言取言取授之也以是為賂齊也注宣公弑立賂齊以自輔恥賂之故書齊取疏注釋曰昭二十五年齊侯取鄆傳曰取易辭也哀八年齊人取讙及闡傳曰惡內也所以三發傳不同者內不合言取今言取是違例之問宜在於始魯人不得已而賂之取雖是易而我難之故直云授之賂公失國之君忠臣喜公得邑故以易辭言之哀公犯齊陵邾而反喪邑易辭之也傳以明惡內之理未顯故傳特言惡內其實皆是易辭也

秋邾子來朝音義朝直遙反

楚子鄭人侵陳遂侵宋

傳遂繼事也

晉趙盾帥師救陳音義盾徒本反

傳善救陳也疏釋曰何嫌非善而言善者陳近楚爲晉嫌救之非善故傳釋之又救之者爲善所以駮鄭之過也

宋公陳侯衛侯曹伯會晉師于棐林伐鄭注棐林鄭地音義棐芳尾反又音匪

傳列數諸侯而會晉趙盾大趙盾之事也注大其衛中國攘夷狄音義數所主反攘而羊反其曰師何也注據言會晉師不言會晉趙盾以其大之也注以諸侯大趙盾

之事故言師師者衆大之辭疏釋曰襄二年晉師宋師衛甯殖侵鄭注云不書晉宋之將以慢其伐人之喪彼稱師言惡晉宋此稱師云大之者稱師之義不在一方言師雖同善惡有別所謂春秋不嫌同文此之謂也齊救邢惡不及事楚子滅蔡滅非其罪晉宋伐喪失匍匐之義故皆貶之稱師今趙盾伐鄭以救陳宋故經列數諸侯而殊大之明稱師者以著善也于棐林地而後伐鄭疑辭也此其地何則著其美也注泰曰夫救災恤患其道宜速而乃云會于棐林然後伐鄭狀似伐鄭有疑須會乃定曰非也欲美趙盾之功故詳錄其會地疏釋曰桓十五年公會諸侯于袲伐鄭傳曰地而後伐疑辭也非其疑也此傳既

曰疑辭也又云則著其美也者此文雖與會褱同其理則異何者以其列數諸侯而會趙盾則詳其會地亦善可知也

冬晉趙穿帥師侵崇音義穿音川

晉人宋人伐鄭

傳伐鄭所以救宋也注時楚鄭侵宋疏釋曰伐鄭所以救宋經不言救宋者以上有楚子鄭人侵陳遂侵宋之文今云晉人宋人伐鄭明救宋可知故不言之也知非救陳者以救陳之文已見故楚伐宋宋得出而自救者伐宋者不攻都城故得出師助晉也

二年春王二月壬子宋華元帥師及鄭公子歸生帥師

戰于大棘宋師敗績獲宋華元注大棘宋地音義華戶化反

傳獲者不與之辭也注華元得衆甚賢故不與鄭獲之疏釋曰華元得衆故不與鄭獲之然則晉侯失民亦言獲者晉侯雖失衆諸侯無相獲之道故尒不與秦獲也徐邈云獲是不與之辭與者當稱得也故定九年得寶玉大弓是也然則弓玉與人不類徐言非也何休云華元繫宋者明恥辱及國案齊國書陳夏齧皆繫國則是史之常辭非有異文也言盡其衆以救其將也注先言敗績而後言獲知華元得衆心軍敗而後見獲晉與秦戰于韓未言敗績而君已獲知晉侯不得衆心明矣音義盡子忍反將子匠反下注將帥

同以三軍敵華元華元雖獲不病矣注何休曰書獲皆生獲也如欲不病華元當有變文鄭君釋之曰將帥見獲師敗可知不當復書師敗績此兩書之者明宋師憚華元見獲皆竭力以救之無奈不勝敵耳華元有賢行得衆如是雖師敗身獲適明其美不傷賢行今兩書敗獲非變文如何音義帥所類反復扶又反行下孟反

秦師伐晉

夏晉人宋人衛人陳人侵鄭

秋九月乙丑晉趙盾弒其君夷皐

傳穿弒也注穿趙盾從父昆弟盾不弒而曰盾弒何也以罪盾也其以罪盾何也曰靈公朝諸大夫而暴彈之注暴殘暴音義朝直遥反彈徒丹反又徒旦反觀其辟丸也趙盾入諫不聽出亡至於郊注禮三諫不聽則去待放於竟三年君賜之環則還賜之玦則往必三年者古疑獄三年而後斷易曰繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶是也自嫌有罪當誅故三年不敢去音義辟音避竟

音境玦古穴反社元凱云如環而不連斷丁亂反缺許歸反經亡北反疏注釋曰三諫不聽則去待放於竟三年公羊傳文君賜之環則還賜之玦則往荀御書有其事易曰繼用徽纆寘于叢棘三歲不得凶者易坎卦上六爻辭但易本繼作係陸德明云寘置也王弼云險陗之極不可升也嚴法峻整難可犯也宜其囚執寘于思過之地三歲險道之夷也險終乃反故三歲不得自修三歲乃可以求復故曰三歲不得凶也馬融云徽纆索也陸德明云三糾絏曰徽二糾絏曰纆劉表云三股為徽兩股為纆趙穿弒公而後反趙盾注招使還史狐書賊曰趙盾弒公注史國史掌書記事狐其名盾曰天乎天乎予無罪注告天言已無弒君之罪孰為盾而忍弒其君者乎

注廻已易他誰作盾而當忍弑君者乎音義孰為盾絶句孰誰也史狐曰子為正卿入諫不聽出亡不遠君弑反不討賊則志同注志同穿也志同則書重非子而誰注盾是正卿又賢故言重故書之曰晉趙盾弑其君夷皐者過在下也注鄭嗣曰成十八年晉弑其君州蒲傳曰稱國以弑其君君惡甚矣然則稱臣以弑罪在臣下也趙盾弑其君不言罪而曰過者言非盾親弑有不討賊之過音義惡如字又烏路反曰於盾也見忠臣之

至於許世子止見孝子之至注郤曰盾以亡不出竟反不討賊受弒君之罪忠不至故也止以病不知嘗藥受弒父之罪孝不至故也音義見賢遍反或如字下同疏釋曰趙盾與許止加弒是同而許君書葬晉靈公不書葬者許止失嘗藥之罪輕故書葬以赦止趙盾不討賊之罪重故不書晉侯葬明盾罪不可原也春秋必加弒於此二人者所以見忠孝之至故也忠孝不至則加惡名欲使忠臣觀之不敢惜力孝子見之所以盡心是將來之遠防也

冬十月乙亥天王崩注匡王也

三年春王正月郊牛之口傷

傳之口緩辭也傷自牛作也注牛自傷口非備災之道不至也故以緩辭言之疏釋曰此之為緩辭則成七年不言之為急辭也舊解范氏別例云凡三十五范既總為例則言之者並是緩辭也傳於執衛侯云言之緩辭也則云其餘不殯尔緩可知耳公喪在外逆之緩也衛侯之弟鱄秦伯之弟鍼等稱之者取其緩之得逃奔收六國言之者取其六國同役而不急於軍事也殺奚齊稱之者緩於成君也考仲子宮言之者隱孫而脩之緩也日食言之者不知之緩也則自餘並緩耳理雖遷延舊說既然不可致詰故今亦從之

改卜牛牛死乃不郊

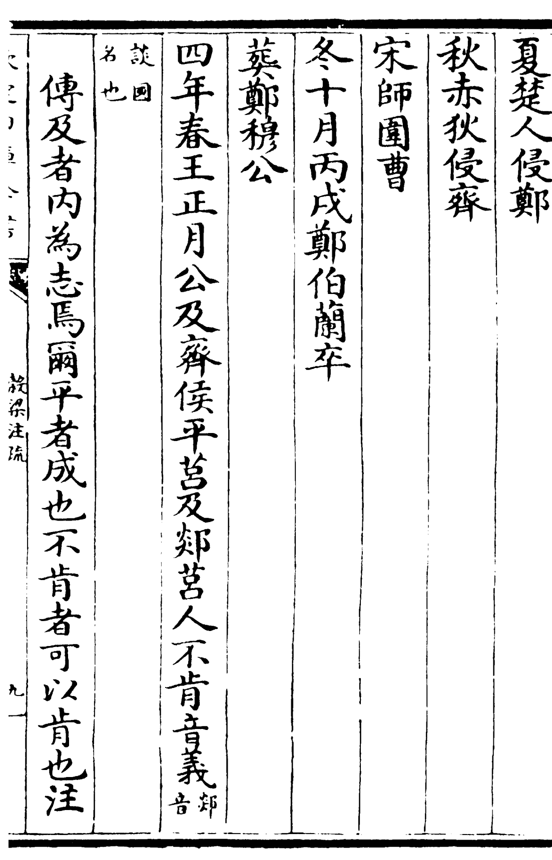
傳事之變也注牛無故自傷其口易牛改卜復死乃

廢郊禮此事之變異音義復扶又反疏釋曰公羊傳稱改卜者帝牲不吉則引稷牲而卜之其帝牲在於滌宮三月於稷者唯具視其身體無災而已不特養於滌宮又云郊必以其祖配者自内出者無匹不行自外至者無主不止今改卜者取於稷牛則未審傳意如何以后稷配郊必與公羊異也不言免牛而云不郊者牛死不行免牛之禮故直言不郊也者乃者亡乎人之辭也注譏宣公不恭致天變疏釋曰重發傳者嫌牛死與卜郊不從異也

猶三望

葬匡王

楚子伐陸渾戎音義渾戶門反又戶困反

夏楚人侵鄭

秋赤狄侵齊

宋師圍曹

冬十月丙戌鄭伯蘭卒

葬鄭穆公

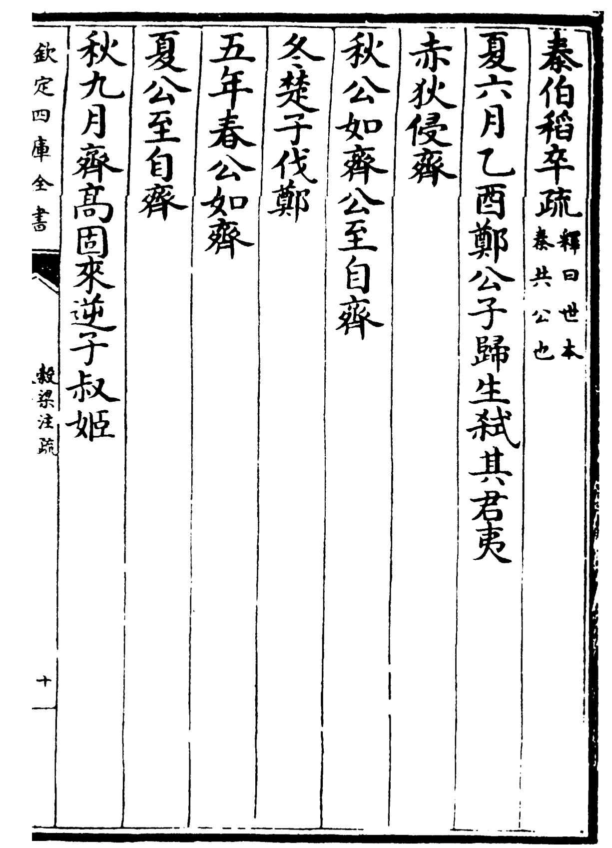
四年春王正月公及齊侯平莒及郯莒人不肯音義郯音談國名也

傳及者內為志焉爾平者成也不肯者可以肯也注

凱曰君子不念舊惡況為大國所和乎疏釋曰舊解以莒不肯平公伐莒取向莒人彌復怨郯郯之與莒方為怨惡乃是成就亂事故訓之為成注無此意恐非也

公伐莒取向注向莒邑音義向書亮反

傳伐猶可取向甚矣注以義兵討不平未若不用兵以義使平者也故曰猶可也疏注釋曰傳稱伐猶可是非正與辭注云義兵者據其討不直故云義兵也義兵之道不足故傳云猶可也莒人辭不受治也注乘義取邑所以不服伐莒義兵也注討不釋怨取向非也乘義而為利也音義為如字又于偽反

秦伯稻卒疏釋曰世本秦共公也

夏六月乙酉鄭公子歸生弑其君夷

赤狄侵齊

秋公如齊公至自齊

冬楚子伐鄭

五年春公如齊

夏公至自齊

秋九月齊高固來逆子叔姬

傳諸侯之嫁子於大夫主大夫以與之注婚禮主人設几筵于廟以待迎者諸侯大夫尊卑不敵故使大夫為之主音義迎魚敬反來者接內也不正其接內故不與夫婦之稱也注來者謂高固高固齊之大夫而今與君接婚姻之禮故不言逆女音義稱尺證反疏釋曰莒慶已發傳今重發之者莒慶小國之大夫高固齊之尊卿而取公之同母姊妹嫌待之禮殊故發傳明其不異也徐邈云傳言吾子是宣公女也禮亦通爾

叔孫得臣卒疏釋曰隱元年傳曰大夫不日卒惡也今叔孫得臣不日卒亦惡可知矣何休云

知公子遂弒君而匿情不言未審范意亦然以否

冬齊高固及子叔姬來

傳及者及吾子叔姬也為使來者不使得歸之意也

注高固受使來聘而與婦俱歸故書及以明非禮莊二十七年冬杞伯姬來僖二十八年秋杞伯姬來皆不言所及是使得歸之意

音義受使所吏反

疏釋曰經既言高固及子叔姬足自明矣傳何須更言及吾子叔姬也者傳方欲解及為非禮故上張其文也注釋曰桓十八年濼之會去及為非禮此書及為非禮者公與夫人之行須言及以別尊卑故云及夫人姜氏會齊侯于陽

殺言及孫之會以夫人之伉不言及故知去及為非禮今叔姬歸寧當以獨來為文高固奉命宜云來聘經總之言來故書及為非禮

楚人伐鄭

六年春晉趙盾衛孫免侵陳

傳此師師也其不言師師何也注據元年趙盾師師救陳言師師也不正其敗前事故不與師師也注元年救而今更侵之疏釋曰傳例將卑師衆曰師將尊師少直言將成三年晉郤克衛孫良夫伐牆咎如彼非是敗前事亦不言師師此云不正其敗前事故不與師師者凡常書經自依將之

尊卑師之多少之例趙盾元年稱帥師救陳今直書名而已明是惡敗前事故不與帥師也郤克良夫前無帥師帥師之文故知從將尊師少例耳

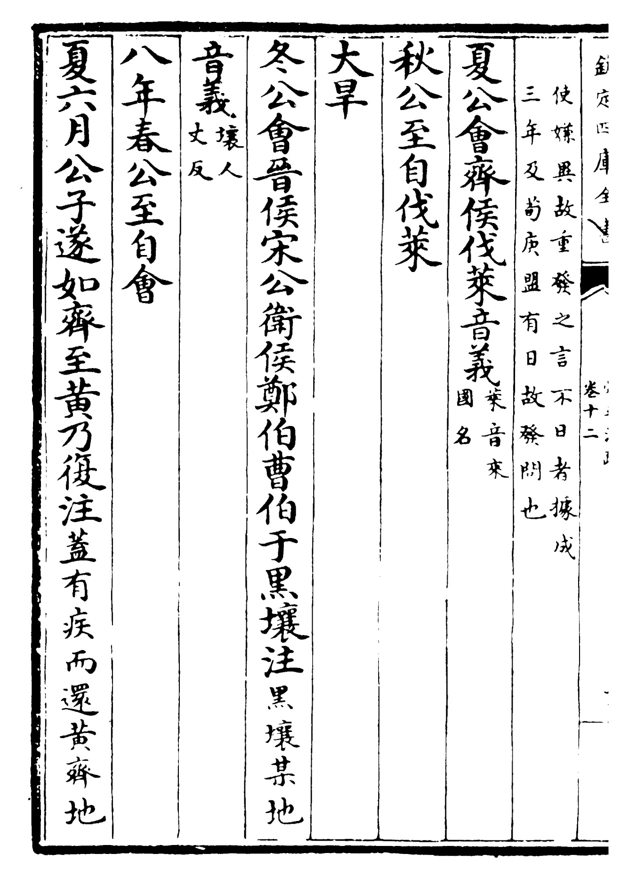
夏四月

秋八月螽音義螽音終

冬十月

七年春衛侯使孫良夫來盟

傳來盟前定也不言及者以國與之不言其人亦以國與之不日前定之盟不日疏釋曰此重發傳者宋華孫不稱使此則稱

使嫌與故重發之言不日者據成三年及荀庚盟有日故發問也

夏公會齊侯伐萊音義萊音來國名

秋公至自伐萊

大旱

冬公會晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯于黑壤注黑壤某地音義壤人丈反

八年春公至自會

夏六月公子遂如齊至黄乃復注蓋有疾而還黄齊地

疏釋曰以下有卒故知有疾也

傳乃者亡乎人之辭也注鄭嗣曰大夫受命而出雖死以尸將事今遂以疾而還失禮違命故曰亡乎人言魯使不得其人也疏釋曰重發傳者此乃復是事畢之文其實未畢嫌與他例異故重明之此云乃者亡乎人之辭也定十五年傳以為急辭也者乃有二義故也此魯使不得其人言乃以責之公孫敖亦是失命不言乃者此以疾而反有可責之理故言乃復以譏之敖棄命奔莒元來未去不足可責非乃文所盡故不言乃也復者事畢也不專公命也注遂以疾反而加事畢之文者是不使遂專命還

辛巳有事于大廟音義大音泰仲遂卒于垂注祭于大廟之日而知仲遂卒垂齊地疏注釋曰注言此者解經仲遂之卒繫祭廟之意也仲遂有罪而亦書日者宣公與遂同罪猶定公不惡意如而書日也或當辛巳自為祭廟不為仲遂也案公子當桓世無罪則不去公子仲遂非宣惡人而去公子者翬非桓罪人故生存不去公子之號仲遂於宣雖則無罪死者人之終若不去公子嫌其全無罪狀故去之若然何以不去日者既替其尊號則罪己明故不假去日也傳稱公弟叔仲賢也遂非賢而稱仲者杜預云時君所加何休云稱仲者起嬰齊所氏范雖不注理未必然蓋以遂見疏而去公子經不可單稱遂卒遂於後以仲為氏故稱仲遂卒也然仲遂以罪見疏即見罪惡之臣而譏宣公不廢繹者宣公與遂同心繹祭之時則內舞去籥而為之變所以譏也

傳為若反命而後卒也注先書復後言卒使若遂已反命于君而後卒于垂此公子也其曰仲何也疏之也注僖十六年傳曰大夫不言公子公孫疏之也何為疏之也是不卒者也注遂與宣公共弒子赤不疏則無用見其不卒也注若書公子則與正卒者同故去公子以見之音義見賢徧反注同去起呂反下文及注同則其卒之何也注據公子翬不書卒音義翬許韋反以譏乎宣也其譏乎宣何也聞大夫之喪則去樂卒事注去籥萬卒

祭事言今不然

壬午猶繹萬入去籥音義繹音亦爾雅云又祭也籥餘若反管也

傳猶者可以已之辭也繹者祭之旦日之享賓也萬入去籥注萬舞名籥管也音義享許丈反疏釋曰旦日猶明日也何休云繹者繼昨日事但不灌地降神耳天子諸侯曰繹大夫曰賓尸士曰宴尸禮天子以卿為之諸侯則以大夫為之卿大夫以孫為之夏立尸殷坐尸周旅酬六尸唯士宴尸與先儒少異則范意或與何同也案少牢饋食之禮卿大夫當日賓尸天子諸侯明日賓尸者天子諸侯禮大故異日為之卿大夫以下禮小故當日即行其三代之名者案爾雅云夏曰復胙殷曰肜周曰繹是也謂之復胙者復前日之禮也謂之

彤者彤是不絶之意也謂之繹者繹陳昨日禮也何休又云禮大夫死為廢一時之祭有事于廟而聞之者去樂卒事至卒事而聞之者廢繹今魯不以為譏范意當亦然也以其為之變譏之也注内舞去籥惡其聲聞此為卿變於常禮是知其不可而為之音義為之于偽反注為卿同惡烏路反

戊子夫人熊氏薨注宣公妾母音義左氏作嬴氏

晉師白狄伐秦

楚人滅舒鄝音義鄝音了本又作蓼國名

秋七月甲子日有食之既

冬十月己丑葬我小君頃熊注文夫人姜氏大歸于齊故宣公立己妾母為夫人君以夫人禮卒葬之故王書者不得不以為夫人義與成風同音義頃熊音傾左氏作敬嬴疏注釋曰哀姜有罪故僖成其母為夫人今姜氏子殺故身出本自無罪則頃熊成喪不是同例而云與成風同者禮妾子為君其母不得稱夫人以二者俱非正禮故云同耳非謂意盡同也穀梁以成風再貶故曰妾子雖為君其母不得稱夫人則襄公以其母定姒為夫人亦非正明也然成風再貶自外不譏者從一譏故也案文十八年注云宣母敬嬴此云項熊者一人有兩號故也

雨不克葬

傳葬既有日不為雨止禮也雨不克葬喪不以制也

注徐邈曰案經文是已丑之日葬喪既出而遇雨若未及已丑而却期無為逆書此日葬禮喪事有進無退又士喪禮有潦車載蓑笠則人君之張設固兼備矣禮先遷柩於廟其明昧爽而引既及葬日之晨則祖行遣奠之禮設矣故雖雨猶終事不敢停柩久次

音義不為于僞反潦音老蓑素禾反笠音立張如字又陟亮反柩其又反尸在棺曰柩昧音妹引以刃反又如字遣奠棄戰反疏解曰舊解案禮庶人懸封葬不為雨止明天子諸侯不爾雨而行可知也

傳言不為雨止者謂不得止葬事而更卜遠日喪不以制也者謂不得臨雨而制喪事豈有諸侯執紼者

五百人安得觸雨而行哉是徐邈之說理之不通今案傳文云雨不克葬喪不以制也是葬為雨止喪事不以禮制也上文云葬既有日不為雨止禮也明為雨止則非禮可知安得云傳意葬為雨止乎又且范引徐邈之注不言其非則是從徐說矣何為述范義而違之哉注釋曰未及已丑而却期者謂雨之與葬皆是已丑之日也若未及已丑之日而遇雨其葬期有却者何為逆書已丑日葬也士喪禮有潦車載蓑笠者毛詩傳云蓑所以備雨笠所以禦暑是也

庚寅日中而克葬

傳而緩辭也足乎日之辭也疏釋曰言緩辭也者此日中克葬足乎日故云緩也定十五年日下昃乃克葬故云乃急辭也是二文相對為緩急故公羊傳云曷為或言而或言乃

乃難乎而也是二文相對也

城平陽

楚師伐陳

九年春王正月公如齊注有母之喪而行朝會非禮音義朝直遥反疏注釋曰非禮經無異文者傳例云如往月危往也此朝書月即是非禮之異文也

公至自齊

夏仲孫蔑如京師

齊侯伐萊

秋取根牟疏釋曰公羊傳曰根牟者何邾婁之邑也曷為不繫乎邾婁諱亟也謂毋喪未期而取邑故諱不繫邾婁也若言諱不繫邾婁居毋之喪縱非邾邑豈容無諱或當如左傳以根牟為國名也

八月滕子卒

九月晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯會于扈

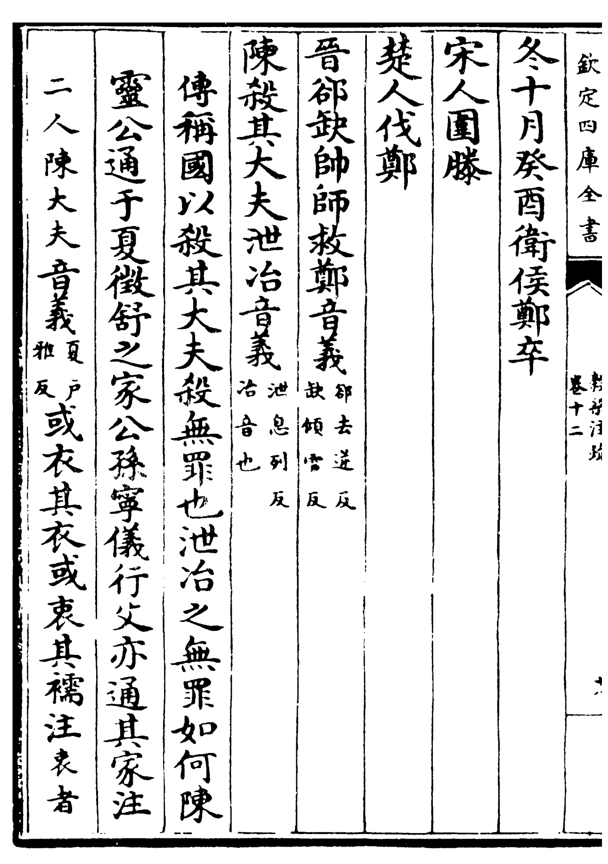
晉荀林父帥師伐陳

辛酉晉侯黑臀卒于扈音義臀徒門反

傳其地於外也其日未踰竟也注外謂國都之外諸侯卒於路寢則不地傳例曰諸侯正卒則日不正則

不日舊說踰竟亦不日然則諸侯不正而與未踰竟無以別之矣案襄七年鄭伯卒于操此年晉侯卒于扈文正與襄二十六年許男卒於楚同恐後人謂操扈是國故於疑似之際每為發傳曰未踰竟也音義竟音境別彼列反操七報反

疏注釋曰諸侯之國皆以侵伐會盟見經操扈經既無文而疑是國者周有千八百諸侯今盟會侵伐見春秋者不過數十而已操扈傳若不發焉知非國也曲棘不釋者雙名也去國遠矣故不假釋鄉部郚以三言為名故傳釋之為國也晉侯黑臀不書葬者舊解以為簒立故也今案黑臀既書曰卒未必簒立蓋魯不會故不書也

冬十月癸酉衛侯鄭卒

宋人圍滕

楚人伐鄭

晉郤鈌帥師救鄭音義郤去逆反鈌傾雪反

陳殺其大夫泄冶音義泄息列反冶音也

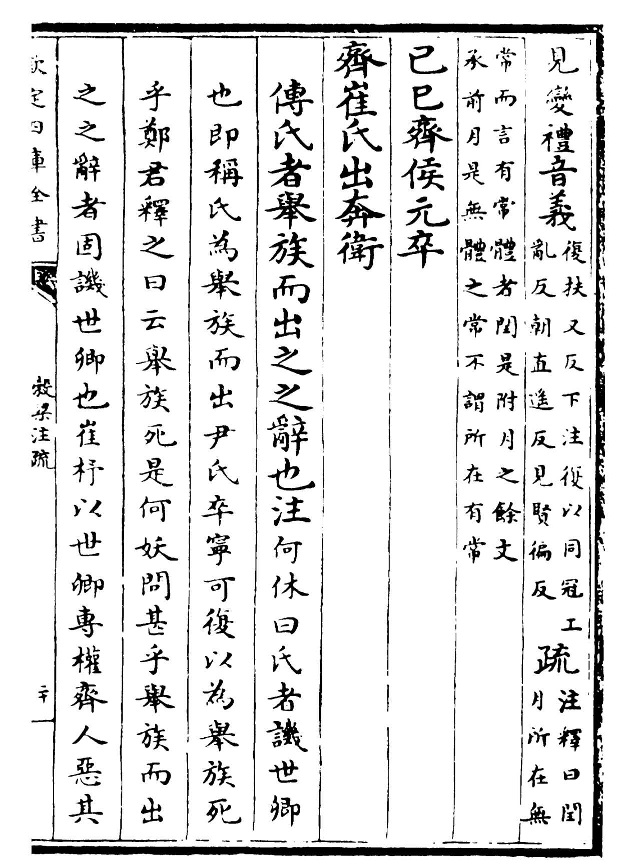
傳稱國以殺其大夫殺無罪也泄冶之無罪如何陳靈公通于夏徵舒之家公孫寧儀行父亦通其家注二人陳大夫音義夏戶雅反或衣其衣或衷其襦注衷者

襦在衣也音義衣其衣上於既反下如字襦而朱反衷本又作衷音里以相戲於朝音義朝直遥反泄冶聞之入諫曰使國人聞之則猶可使仁人聞之則不可君愧於泄冶不能用其言而殺之

十年春公如齊公至自齊齊人歸我濟西田

傳公娶齊齊由以為兄弟反之注齊由以婚族故還魯田爾雅釋親曰婦之黨為婚兄弟音義娶七住反不言來公如齊受之也疏釋曰据定十年齊人來歸鄆讙龜陰之田言來也

夏四月丙辰日有食之注傳例曰言日不言朔食晦日則此丙辰晦之日也已已在晦日之下五月之上推尋義例當是閏月矣文六年傳曰閏月者附月之餘日言閏承前月而受其餘日故書閏月之日繫前月之下蓋史策常法文有定例閏有常體無嫌不明故不復每月發傳哀五年公羊傳曰閏月不書此何以書推此言之則春秋固有在閏月而不冠以閏者矣至於閏不告月猶朝于廟閏月葬齊景公不正其閏無以言其事故書

見變禮音義復扶又反下注復以同冠工亂反朝直遥反見賢徧反疏注釋曰閏月所在無常而言有常體者閏是附月之餘文承前月是無體之常不謂所在有常

己巳齊侯元卒

齊崔氏出奔衛

傳氏者舉族而出之之辭也注何休曰氏者譏世卿也即稱氏為舉族而出尹氏卒寧可復以為舉族死乎鄭君釋之曰云舉族死是何妖問甚乎舉族而出之之辭者固譏世卿也崔杼以世世卿專權齊人惡其

族令出奔既不欲其身反又不欲國立其宗後故孔子順而書之曰崔氏出奔衛若其舉族盡去之爾音義杼直呂反惡烏路反

公如齊五月公至自齊

癸巳陳夏徵舒弑其君平國

六月宋師伐滕注月者葢為下齊惠公葬速起音義為于偽反疏注釋曰知非為宋師伐滕歸父如齊者宋師伐滕外事也歸父之聘經也諸侯時葬正也月葬故也令上有齊逐崔氏之文又非五月而葬明書月者為葬惠公也

公孫歸父如齊葬齊惠公

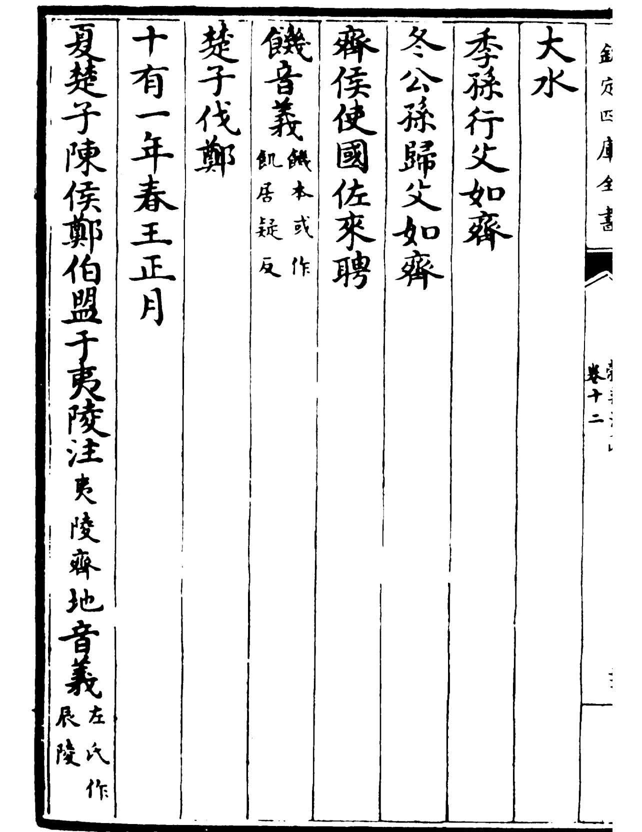
晉人宋人衛人曹人伐鄭

秋天王使王季子來聘

傳其曰王季王子也其曰子尊之也注子者人之貴稱音義稱尺證反疏釋曰傳知稱子是尊之也者此言王季子即是大子之母弟子者人之貴稱故稱子為尊之也叔服以庶子為大夫故直稱字而不繫王也卒稱王子虎者卒當稱名故繫王言之

聘問也

公孫歸父帥師伐邾取繹音義繹音亦

大水

季孫行父如齊

冬公孫歸父如齊

齊侯使國佐來聘

饑音義饑本或作飢居疑反

楚子伐鄭

十有一年春王正月

夏楚子陳侯鄭伯盟于夷陵注夷陵齊地音義左氏作辰陵

公孫歸父會齊人伐莒

秋晉侯會狄于欑函注欑函狄地音義函音咸

傳不言及外狄注所以異之於諸夏音義夏戶雅反疏釋曰哀十三年公會晉侯及吳子于黃池注云及者書尊及卑也是言及所以外吳何得此傳云不言及外狄者黃池之會欲同吳子於諸侯故直云及吳子不云會吳此不言及是外狄故云會狄不云及狄是不言及為外狄也若不外當云晉侯及狄會于欑函然隱三年齊侯鄭伯盟于石門不言及同吳於諸夏而云及吳子者不可全同中國故言及以別尊卑也

冬十月楚人殺陳夏徵舒注變楚子言人者弑君之賊

若曰人人所得殺也其月謹之疏釋曰經直言楚人知是楚子者下云楚子入陳明知此為討賊故變楚子言人也其月謹之者不能自討藉楚之力禍害必深故書月為謹之

傳此入而殺也其不言入何也注據入國乃得殺外徵舒於陳也其外徵舒於陳何也注據徵舒陳大夫不應外明楚之討有罪也注雍曰經若書楚子入陳殺夏徵舒者則入者內不受是無以表徵舒之悖逆楚子之得正音義悖補對反

丁亥楚子入陳

傳入者内弗受也日入惡入者也何用弗受也不使夷狄為中國也注楚子入陳納淫亂之人執國威柄制其君臣傎倒上下錯亂邪正是以夷狄為中國音義惡烏路反傎丁田反本又作顛邪似嗟反疏釋曰上文美楚子入今又惡之者前為討徵舒討得其罪故變文以美之今為納二子失其所故日入以惡之

納公孫寧儀行父于陳

傳納者内弗受也輔人之不能民而討猶可注雍曰輔相鄰國有不能治民者而討其罪人則可而曰猶

可者明鄭國之君無輔相之道音義相息亮反疏釋曰麋信云二子不榮陳者以其淫亂明絕之也或當上有入陳之文下云于陳故省文耳無義例入人之國制人之上下使不得其君臣之道不可注二人與昏淫當絕而楚強納之是制人之上下音義強其丈反一音其良反

十有二年春葬陳靈公注傳例曰失德不葬君弑賊不討不葬以罪下也日卒時葬正也靈公淫夏姬殺洩冶臣子不能討賊踰三年然後葬而日卒時葬何邪泰曰

楚已討之矣臣子雖欲討之無所討也故君子即而恕之以申臣子之恩稱國以殺大夫則靈公之惡不嫌不明書葬以表討賊不言靈公無罪也踰三年而後葬則國亂居可知矣非日月小有前却則書時不嫌音義夏戶雅反

疏注釋曰失德不葬昭十二年傳文君弒賊不討不書葬以罪下也隱十一年傳文日卒時葬正也襄七年傳文集微舒之弒靈公在十年五月至此纔二十一月而注云踰三年者諸侯五月而葬今踰五月至三年故曰踰也非日月小有前却者未五月謂之前過五月謂之却言葬有前却則書月以見危今三年始葬非是小有前却故書時不嫌也

楚子圍鄭

夏六月乙卯晉荀林父帥師及楚子戰于邲注邲鄭地

音義邲皮必反 疏釋曰公羊傳稱荀林父稱名氏先楚子者惡林父也若然城濮之戰後子玉當是善子玉乎徐邈云先林父者內晉而外楚是也

晉師敗績

傳績功也功事也日其事敗也 疏釋曰舊解此戰事書日者為敗之故也特於此發之者二國兵衆不同小國之戰故特發之徐邈云於此發傳者深閔中國大敗於彊楚也今以日為語辭理足通也但舊解為日月之日疑不敢質故皆存耳

秋七月

冬十有二月戊寅楚子滅蕭疏釋曰書日者徐邈云蕭君有賢德故書日也何休云責楚滅人國故書日若擇善而從則徐言與傳例合也

晉人宋人衛人曹人同盟于清丘注清丘衛地

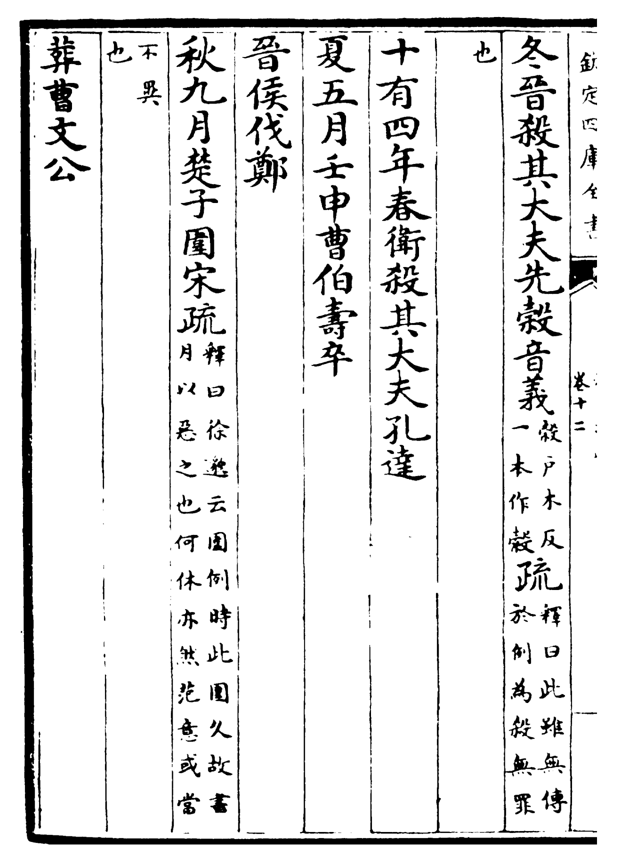
宋師伐陳

衛人救陳疏釋曰不言善者衛宋同盟外楚今反救陳不足可善故傳不釋

十有三年春齊師伐莒

夏楚子伐宋

秋螽

冬晉殺其大夫先縠音義縠戶木反一本作穀疏釋曰此雖無傳於例為殺無罪也

十有四年春衛殺其大夫孔達

夏五月壬申曹伯壽卒

晉侯伐鄭

秋九月楚子圍宋疏釋曰徐邈云圍例時此圍久故書月以惡之也何休亦然范意或當不異也

葬曹文公

冬公孫歸父會齊侯于穀

十有五年春公孫歸父會楚子于宋

夏五月宋人及楚人平

傳平者成也善其量力而反義也注各自知力不能相制反共和之義疏釋曰重發傳者嫌外内異也人者衆辭也平稱衆上下欲之也外平不道以吾人之存焉道之也

注吾人謂大夫歸父

六月癸卯晉師滅赤狄潞氏以潞子嬰兒歸

傳滅國有三術注術猶道也音義潞音潞嬰一盈反中國謹日卑國月夷狄不日注卑國謂附庸之屬襄六年傳曰中國日卑國月夷狄時此謂三術其曰潞子嬰兒賢也疏釋曰中國日者謂衛滅邢之類是也卑國月者謂無駭入極齊侯滅萊之類是也夷狄不日者楚滅江黄吳滅州來之類是也此不云夷狄時而云不日者方釋潞子嬰兒書日之意故不云夷狄時也夷狄不日宜從下為文勢嬰兒為賢書日稱名者書日以表其賢書名以見滅國所謂善惡兩舉也

秦人伐晉

王札子殺召伯毛伯

傳王札子者當上之辭也殺召伯毛伯不言其何也

注經解不言殺其大夫音義札側八反召上照反兩下相殺也

兩下相殺不志乎春秋此其志何也矯王命以殺之

非忿怒相殺也故曰以王命殺也注以王命殺謂言

王札子殺召伯毛伯是知以王命而殺之音義矯居表反

以王命殺則何志焉為天下主者天也繼天者君也

君之所存者命也為人臣而侵其君之命而用之是

不臣也為人君而失其命是不君也君不君臣不臣

此天下所以傾也

秋蝝

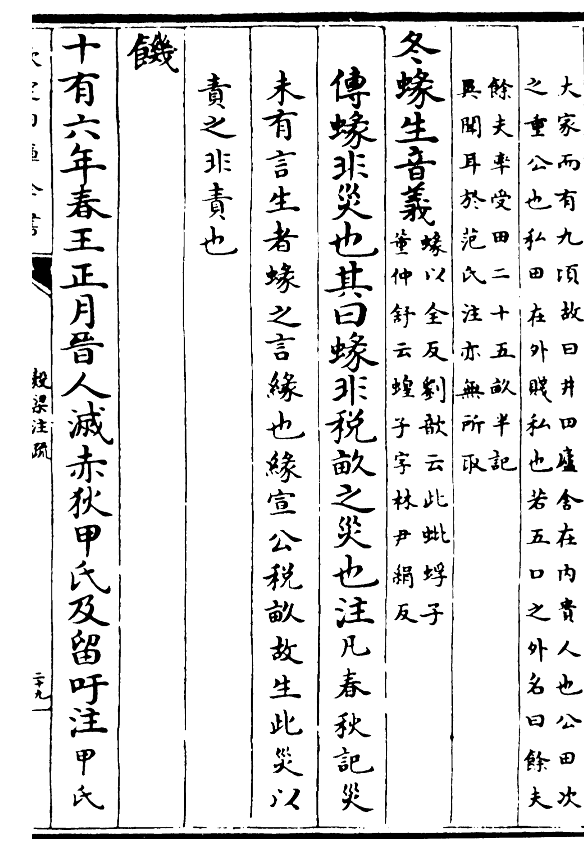
仲孫蔑會齊高固于無婁注無婁杞邑音義婁力侯反

初稅畝音義稅始銳反賦也

傳初者始也古者什一注一夫一婦佃田百畝以共五口父母妻子也又受田一十畝以為公田公田在內私田在外此一夫一婦為耕百一十畝音義什一音十

十稅一也佃音田又徒偏反共音恭籍而不稅注籍此公田而收其入言不稅民疏釋曰徐邈曰籍借也謂借民力治公田不稅民之私也觀范之注以籍為賦籍理亦通徙徐之言義無妨也初稅畝非正也古者三百步為里名曰井田井田者九百畝公田居一注出除公田八十畝餘八百二十畝故井田之法八家共一井八百畝餘二十畝家各二畝半為廬舍音義廬力魚反私田稼不善則非吏注非責也吏田畯也言吏急民使不得營私田音義畯音俊田大夫也公田稼不善則非民注民勤私

也初稅畝者非公之去公田而履畝十取一也以公之與民為已悉矣注悉謂盡其力音義去如字又起呂反疏釋曰何休云宣公無恩信於民民不肯盡力治公田故公家履踐案行擇其善畝穀最好者稅取之故曰履畝徐邈以為除去公田之外又稅私田之十一也傳稱以公之與民為已悉矣則徐言是也古者公田為居注八家共居井竈葱韭盡取焉注損其廬舍家作一園以種五菜外種楸桑以備養生送死音義韭音九楸音秋疏注釋曰損為減損也五菜者世所謂五辛之菜也何休又云古者井田之法一夫一婦受田百畝身與父母妻子五口以為一戶公田十畝又廬舍二畝半凡為田一頃一十二畝半也

大家而有九頃故曰井田廬舍在内貴人也公田次之重公也私田在外賤私也若五口之外名曰餘夫餘夫率受田二十五畝半記異聞耳於范氏注亦無所取

冬蝝生音義蝝以全反劉歆云此蚍蜉子董仲舒云蝗子字林尹絹反

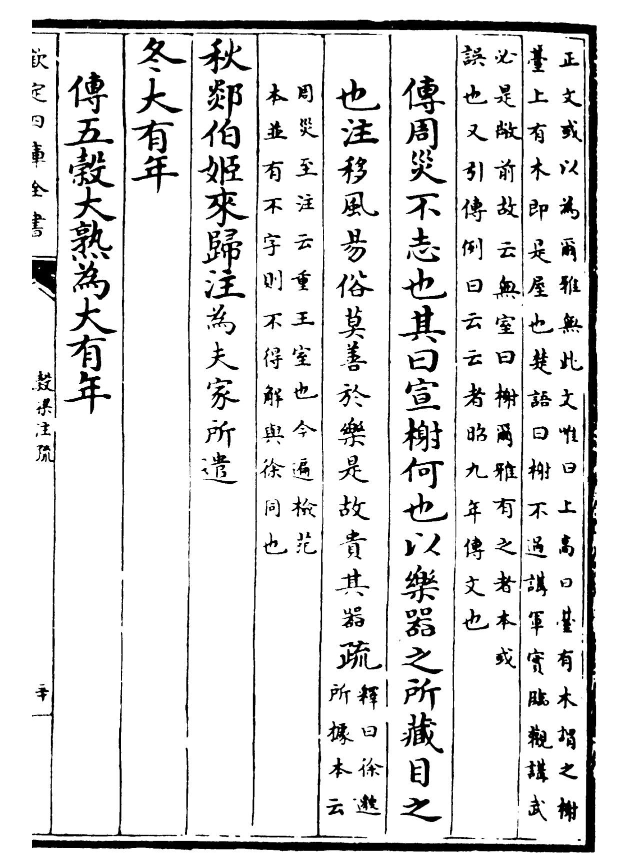
傳蝝非災也其曰蝝非稅畝之災也注凡春秋記災未有言生者蝝之言緣也緣宣公稅畝故生此災以責之非責也

饑

十有六年春王正月晉人滅赤狄甲氏及留吁注甲氏

留吁赤狄別種晉既滅潞氏今又並盡其餘邑也滅夷狄時賢嬰兒故滅其餘邑猶月 音義 吁許于反種章勇反并必政反又如字 疏 釋曰傳例滅夷狄時嬰兒以賢書日故知餘邑書月亦為賢也甲氏留吁非國而云滅者甲氏留吁國之大邑而晉盡有之重其事故云滅若晉滅夏陽之類是也留吁言及者蓋小於甲氏也

夏成周宣榭災 注 成周東周今之洛陽宣榭宣王之榭爾雅曰室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢無室曰榭傳例曰國曰災邑曰火 音義 榭音謝本或作謝災左氏作火 疏 釋曰不言京師者爾時成周非京師故也公羊傳云宣榭者何宣宮之榭也故范注亦以為宣王之廟也無室曰榭爾雅

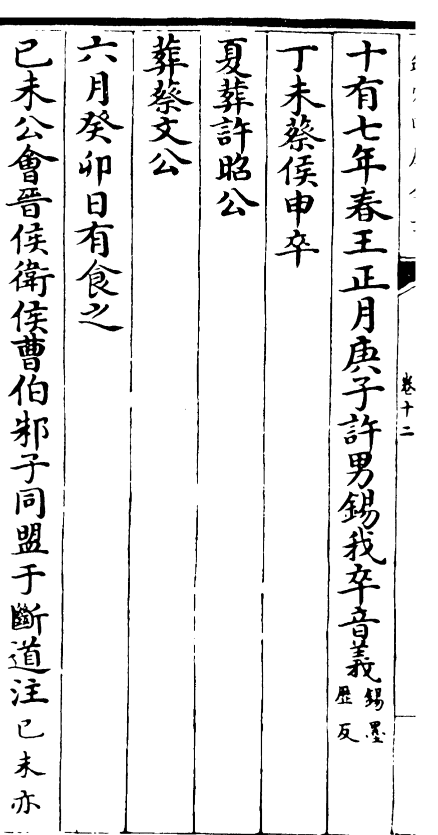
正文或以為爾雅無此文唯曰上高曰臺有木謂之榭臺上有木即是屋也楚語曰榭不過講軍實臨觀講武必是敞前故云無室曰榭爾雅有之者本或誤也又引傳例曰云云者昭九年傳文也

傳周災不志也其曰宣榭何也以樂器之所藏目之也注移風易俗莫善於樂是故貴其器疏釋曰徐邈所據本云周災至注云重王室也今遍檢范本並有不字則不得解與徐同也

秋鄭伯姬來歸注為夫家所遣

冬大有年

傳五穀大熟為大有年

十有七年春王正月庚子許男錫我卒音義錫星歷反

丁未蔡侯申卒

夏葬許昭公

葬蔡文公

六月癸卯日有食之

己未公會晉侯衛侯曹伯邾子同盟于斷道注己未亦閏月之日斷道晉地音義斷徒短反一音短疏注釋曰十年夏四月丙辰日有食之己巳晉侯元卒范以為丙辰晦之日也己巳在晦日之下五月之上當是閏月可知此文與彼正同明亦

閏月之日也

傳同者有同也同外楚也疏釋曰不於清丘發傳者清丘會不會故重舉所以包之也

秋公至自會

冬十有一月壬午公弟叔肸卒

傳其曰公弟叔肸賢之也其賢之何也宣弑而非之也注宣公殺子赤叔肸非責之音義肸許乙反非之則胡為不去也曰兄弟也何去而之注言無所至與之財

則曰我足矣注宣公與之財物則言自足以距之織屨而食注織屨賣以易食音義屨九具反終身不食宣公之食君子以是為通恩也以取貴乎春秋注泰曰宣公弑逆故其祿不可受兄弟無絶道故雖非而不去論情可以明親親言義足以厲不軌書曰公弟不亦宜乎疏釋曰衛侯之弟鱄去君傳云合於春秋此不去君傳亦取貴於春秋者易稱君子之道或出或處或默或語鱄以衛侯惡而難親恐罪及已故棄之而去使君無殺臣之惡兄無害弟之慾故得合於春秋此叔肸以君有大逆不可受其祿食又是孔懷之親不忍奮飛使君臣之節兩通兄弟之情俱暢

故亦取貴於春秋叔肸書字歸直稱名者叔肸內可以明親親外足以屬不軌比歸也賢乎遠矣故貴之稱字歸雖合於春秋無大善可應故直書名而已

十有八年春晉侯衛世子臧伐齊音義臧子郎反

公伐杞

夏四月

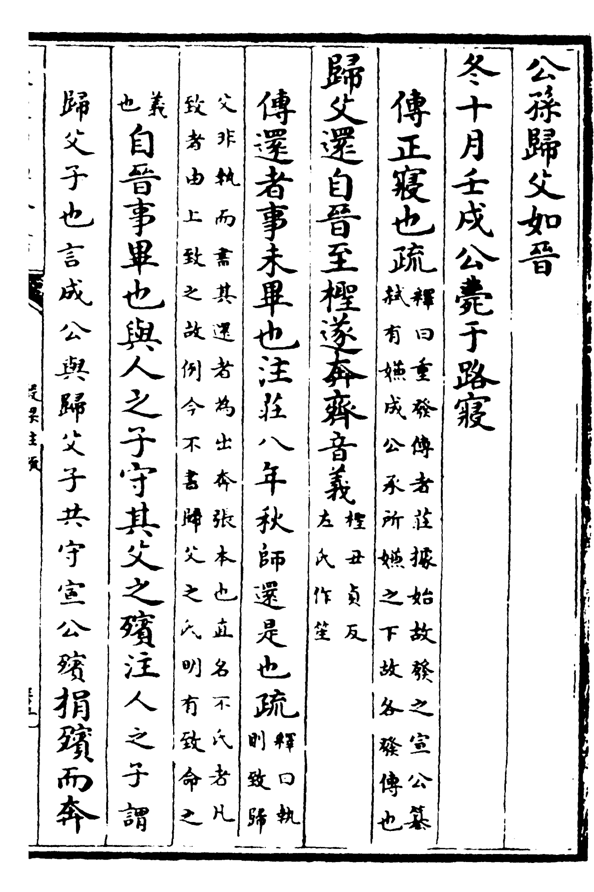
秋七月邾人戕繒子于繒音義戕在良反殘也賊也猶殺也繒本或作鄫在陵反

傳戕猶殘也捝殺也注捝謂捶打殘賊而殺地于繒

惡其臣子不能距難音義挩他活反又徒栝反撫打也字林云木杖或作樸普木反撫草槀反打音頂疏注釋曰據楚子虔誘蔡侯般殺之于申不于國都也惡烏路反難乃旦反

甲戌楚子吕卒注商臣子莊王音義吕左氏作旅

傳夷狄不卒卒少進也卒而不日日少進也日而不言正不正簡之也注中國君日卒正也不日不正也今進夷狄直舉其日而不論正之與不正疏釋曰夷狄不卒據自此以前吳楚君卒而不書日據襄十二年秋九月吳子乘卒言之也簡之也者中國卒則日不正乃不日夷狄進之則日不論正與不正故云簡之也

公孫歸父如晉

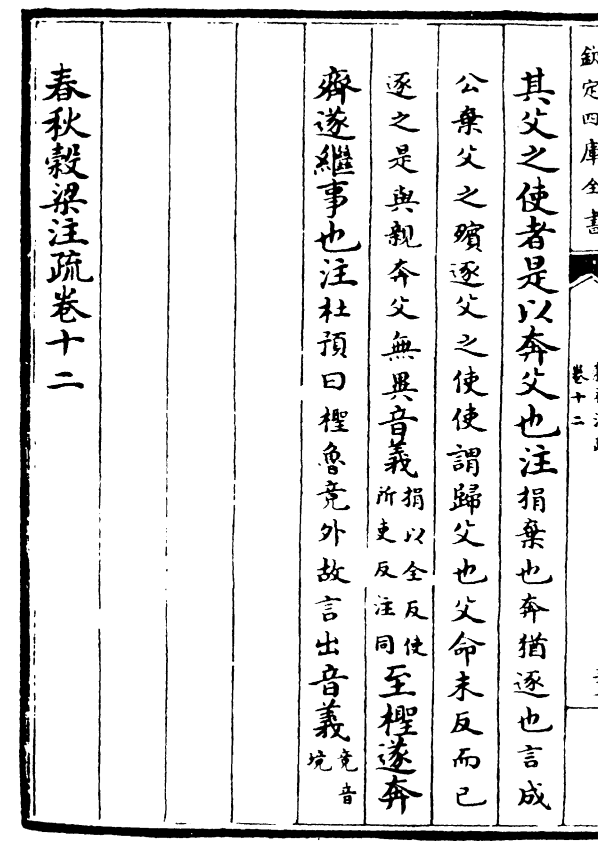
冬十月壬戌公薨于路寢

傳正寢也疏釋曰重發傳者莊據始故發之宣公篡弑有嫌成公承所嫌之下故各發傳也

歸父還自晉至檉遂奔齊音義檉丑貞反左氏作笙

傳還者事未畢也注莊八年秋師還是也疏釋曰執則致歸父非執而書其還者為出奔張本也直名不氏者凡致者由上致之故例今不書歸父之氏明有致命之義也

自晉事畢也與人之子守其父之殯注人之子謂歸父子也言成公與歸父子共守宣公殯捐殯而奔

其父之使者是以奔父也注捐棄也奔猶逐也言成公棄父之殯逐父之使使謂歸父也父命未反而已逐之是與親奔父無異音義捐以全反使所吏反注同至檉遂奔齊遂繼事也注杜預曰檉魯竟外故言出音義竟音境

春秋穀梁注疏卷十二

春秋穀梁傳注疏卷十二考證

齊人取濟西田傳疏哀公犯齊陵邾而反喪邑易辭之也○臣召南按易辭之也不成句似當作亦易辭也凡經書取皆是易辭此宣公以田賂齊及哀公之犯齊陵邾喪邑經皆書齊人取是皆易辭也

宋華元帥師及鄭公子歸生帥師戰于大棘宋師敗績獲宋華元傳獲者不與之辭也○臣浩按為敵所禽曰獲穀梁以為不與之辭則迂矣經所書獲尚多韓

之戰秦獲晉侯鄢之戰公子友獲莒拏雞父之戰吳獲陳夏齧艾陵之戰吳獲齊國書豈皆不與之辭乎

晉趙盾弒其君夷皐傳出亡至于郊注易曰繼用徽纆寘于叢棘○易作係用徽纆此作繼用楊疏已言之

監本譌寘于作示于今依原文改正

又疏嚴法峻整○監本脫嚴字今依王弼注原文添

齊高固來逆子叔姬傳疏徐邈云傳言吾子是宣公女也禮亦通爾○推尋文義吾子吾字衍文禮當作理

晉趙盾衛孫免侵陳傳其不言帥師何也不正其敗前事故不與帥師也○臣召南按經書侵伐並不以言帥師不言帥師為褒貶傳例明曰將卑師衆曰師將尊師少直言將然則元年盾救陳書帥師統師衆也此年不書帥師統師少也陳初附晉故救之陳後即楚故侵之何有於敗前事乎傳乃自破例以言帥師為褒則無俟入極翬會伐鄭皆書帥師亦聖經所褒乎

公子遂如齊至黃乃復傳復者事畢也○劉敞曰遂受命而行辭病而反此春秋所惡也乃加事畢之文為之文過何以訓事君按經明書至黃則使事未畢顯然

辛巳有事于太廟仲遂卒于垂傳此公子也其曰仲何也疏之也○臣召南按此與公羊同義但仲遂生而賜氏與季友同冠氏于名之上已是貴稱矣況連接如齊至黃乃復之下既稱公子此自不容復出也遂

為弒君逆賊王法所當誅自可援輩不書卒之例若以此書仲遂為貶為疏則非經意也

宋師伐滕疏知非為宋師伐滕歸父如齊者○監本脱者字今添

夏六月乙卯晉荀林父帥師及楚子戰于邲晉師敗績

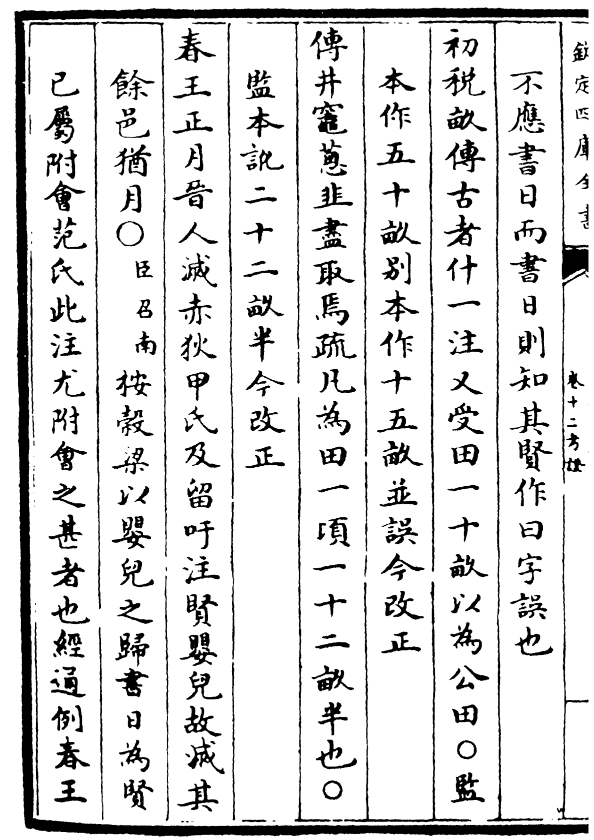
傳曰其事敗也○臣召南按舊解此戰書日者為敗之故也特於此發傳者二國兵衆不同小國之戰故特發之春秋於戰不論大小内外無不書日不獨此

戰書乙夘也如以為兩大國交爭不同小國則莊二十八年衛及齊戰衛師敗績一小一大亦書甲寅僖二十二年宋楚戰泓一小一大亦書己巳又如宋鄭之戰大棘則兩國皆小矣經書壬子何耶且書戰固有不書敗者為内諱敗自可不計至若秦戰令狐經書戊子戰河曲經書戊午又何嘗因書敗績而後書日乎疏又云今以為語辭是也傳文曰字後人作日字如公子啓曰誤作公子啓日亦是其證實則皆曰

字也

十有四年秋九月楚子圍宋䟽徐邈云圍例時此圍久故書月以惡之也○臣浩按徐意以十五年夏五月經書宋及楚平其圍自秋迄夏凡九閱月而始解故曰最久

六月癸卯晉師滅赤狄潞氏以潞子嬰兒歸傳其曰潞子嬰兒賢也○臣召南按各本俱作日字以上下文及䟽推之曰字自是日字之訛日指癸卯也潞子例

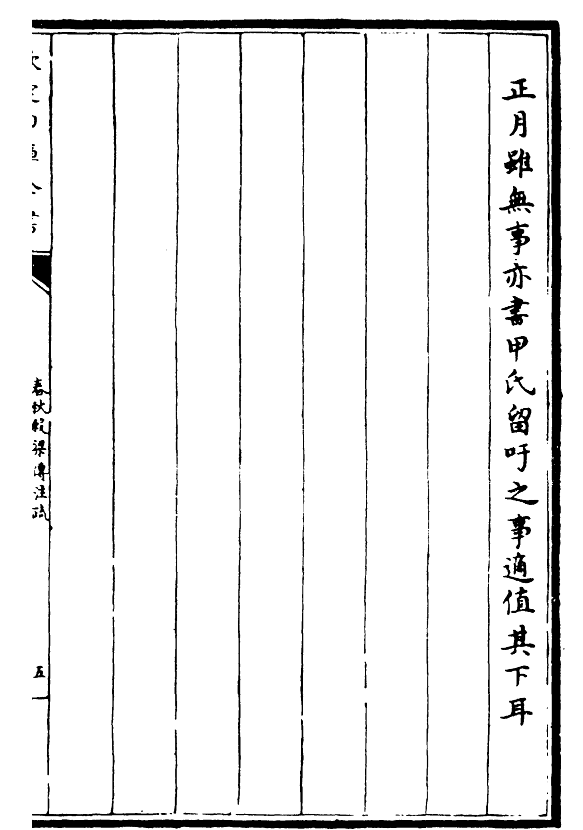

不應書日而書日則知其賢作曰字誤也

初稅畝傳古者什一注叉受田一十畝以為公田○監本作五十畝別本作十五畝並誤今改正

傳井竈蔥韭盡取焉疏凡為田一頃一十二畝半也○監本訛二十二畝半今改正

春王正月晉人滅赤狄甲氏及留吁注賢嬰兒故滅其餘邑猶月○臣召南按穀梁以嬰兒之歸書日為賢已屬附會范氏此注尤附會之甚者也經通例春王

正月雖無事亦書甲氏留吁之事適值其下耳

春秋穀梁傳注疏卷十二考證

覆校官編修臣蕭際韶
校對官檢討臣王鍾健
謄録舉人臣李敬敏